

كتاب

الفلسفة العربية والاختلاف

وهو ملخص الدروس التي ألقاها

سلطان بك محمد

بالجامعة المصرية التي يرأسها صاحب الدولة والاقبال

الامير الجليل

البرنسي احمد فؤاد باشا

نجل ساكن الجنان المرحوم اسماعيل باشا

خديو مصر الاسبق

في الفلسفة العربية

مطبعة المعارف بشانغ افهازه مصر

فهرست كتاب الفلسفة العربية

لؤلفه

سلطان بك محمد

صفحة	
٥	خطبة الكتاب
٦	مقدمة في الكلام على النفس الناطقة
١٠	تعريف الفلسفة وذكر أقسامها
١٣	نبذة في تاريخ اليونان
١٤	ديانة اليونان
١٦	ذكر بعض مشهورى فلاسفة اليونان — سقراط
٢٥	افلاطون
٢٨	ارسطوطاليس
٣١	فرق الفلاسفة
٣٦	أساطين الحكماء
٣٧	أقسام الحكماء الذين نظروا في اصول الوجودات
٣٨	بيان من اشتهر بالحكمة من الامم
٤٠	نتيجة فيها الفرق بين الانبياء عليهم السلام والحكماء
٤٢	الاسلام وتطرق الفلسفة اليه وما استعقبه ذلك من التأثير
٤٦	ذكر بعض مشهورى فلاسفة الاسلام — ابو نصر الفارابي
٤٧	ابن سينا

٤٩	حفيد ابن رشد
٥٢	ذكر ادوار الفلسفة اجمالاً
٥٣	تقسيم الدليل من حيث مادة القضية — البرهان
٥٧	الدليل الخطابي
٥٨	الدليل الجدلي
٥٩	تقسيم الدليل الى عقلي وغيره
٦٠	الكلام على انواع الادلة من حيث افادتها اليقين أو عدم افادتها اياه
٦٢	أقسام المطالب من حيث اثباتها بالدليل العقلي أو النقل الخ
٦٣	الدور
٦٣	اسباب وجود الشيء
٦٤	وجوب وجود العلة الفاعلة مع معلولها
٦٥	التسلسل
٦٧	تناهى الابعاد
٧٠	الكلام على الوجود الخارجي وآراء الباحثين فيه وبيان كونه عين الماهية أو غيرها ومنشأ الخلاف
٧٤	الوجود الذهني وبيان ان الخلاف فيه لفظي
٧٧	مبحث انواع الادراك
٧٨	الوحدة والكثرة
٧٩	مقدمة لاثبات واجب الوجود
٨٠	الطريقة الأولى لاثباته
٨٣	الطريقة الثانية
٨٧	محقق في معنى علم الله وله دخل في حل مسألة القضاء والقدر
٩١	وحدانية الله جل شأنه وآراء بعض الطوائف فيها

صفحة	
٩٥	تفضيل البراهين الثقلية على العقلية
٩٦	الرسل عليهم السلام
٩٩	أمارات صدق مدعى النبوة والكلام على المعجزة
١٠٠	نبوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبيان اعجاز القرآن الكريم
١٠٣	الكلام على الميعاد الروحي
١٠٦	الميعاد الجسماني
١٠٨	نعيم الجنة وعذاب النار
	رواية الله سبحانه وتعالى واختلاف الآراء فيها وبيان الحق
١٠٩	فيها وقطة الخلاف
١١٦	بيان القضاء والقدر ووجه اثابة الانسان وعقوبته على افعاله
١٢٣	تعريف النسخ وبيان انه من مقتضيات الشريعة الحقة
	دفع شك وارد على جواز النسخ في الشريعة الاسلامية مع
١٢٥	انها خاتمة الشرائع
	الكلام على الباطنية وعلى الامام ابن الحسن الأشعري وكتاب
١٢٧	اخوان الصفاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَللَّهُمَّ إِلَيْكَ وَجَّهْتُنَا . يَا مَنْ تَفَرَّدْتَ بِالْحَمْدِ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَسَخَّرْتَ الْعَوَالِمَ لِأَبْنَاءِ النَّوَاسِيتِ لِيَتَأَلَّوْا سَعَادَتَهُمُ الْفَانِيَّةَ وَالْبَاقِيَةَ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ لِيَتِمَّ مَكْلَمُ الْأَخْلَاقِ وَعَلَى عَامَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ . وَبَعْدَ
قَدَرِ رَجُونَا لِلجَامِعَةِ الْمِصْرِيَّةِ نَجَاحًا وَفَلَاحًا فِي تَثْقِيفِ عَقُولِ أَبْنَاءِ الْأُمَّةِ
الْمِصْرِيَّةِ وَالنَّهْوضِ بِهِمُ الْمَدَافِجِ الْحَضَارَةِ كَيْفَ لَا وَالْقَائِمِ بِأَدَارَتِهَا صَاحِبِ
الدَّوْلَةِ وَالْإِنْفَالِ الْأَمِيرِ الْجَلِيلِ فُوَادِ بَاشَا نَجَلِ سَاكِنِ الْجَنَافِ الْمَرْحُومِ
اسْمَاعِيلِ بَاشَا خَدِيوِ مِصْرَ الْأَسْبَقِ وَهُوَ فَوْجُ زَاهِرٍ مِنْ تِلْكَ الدَّوْحَةِ
الْمُلُوكِيَّةِ الَّتِي شَمَلَتْ مِصْرَ بَرَكَاتِهَا وَأَظْلَمَتْهَا رِعَايَاتُهَا وَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ عَنَايَةِ دَوْلَتِهِ
بِنَشْرِ الْمَعْلُومِ فِي هَذِهِ الدَّارَةِ مَا يَحْتَقِقُ لِمِصْرَ أَعْلَمُهَا وَيُجَمِّلُ أَحْوَالَهَا . وَذَلِكَ
بِرِعَايَةِ أَمِيرِنَا الْأَكْرَمِ عَبَّاسِ بَاشَا عَلَمِي خَدِيوِ مِصْرَ الْمُعْظَمِ سَدَّدَ اللَّهُ إِلَى
الصَّوَابِ رَأْيَهُ . وَأَنْفَذَ فِي الْحَقِّ أَمْرَهُ وَنَهَيْهِ وَجَرَّمَهُ بَيْنَهُ الَّتِي لَا تَنَامُ
وَحَاطَهُ بِوَقَايَتِهِ الَّتِي لَا تَرَامُ وَحَفِظَ أَنْجَالَهُ الْكَرَامِ أَنَّهُ سَمِعَ الدُّعَاءَ
هَذَا وَلَمَّا كُنْتُ مِمَّنْ عَهْدَ إِلَيْهِمْ بِالتَّدْوِينِ فِيهَا شَرَعْتُ فِي كِتَابَةِ
مَا أَلْفَيْهِ مِنْ بَعْضِ مَبَاحِثِ الْفَلَسَفَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَّةِ رَاجِعًا مِنْ ذِي
الْفَيْضِ الْمَطْلُوقِ أَنْ يَوْفِقَنِي إِلَى الصَّوَابِ فِي الْبُتْهَانَةِ وَالنَّهَائَةِ وَأَنْ يَجْعَلَ الْعَسِيرَ
لَدَيْهِ يَسِيرَ — رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تَعْسِرْ رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ —

سُلْطَانُهُ مُحَمَّدٌ

لعل ايها الناظر في الانسان الباحث عن خصائصه قد يضح لك ان فيه شيئاً مبيناً للجسم وأعراضه وأفعالاً تضاد أفعاله وخواص تضاد خواص أعراضه

أرأيت ان الجسم من حيث كونه جسماً لا يقبل إلا شكلاً واحداً فاذا كان شكله التثليث لا يقبل التريع والاستدارة التامين الا اذا زال شكل التثليث بالكلية كما تشاهده في قطعة من الشمع أو الطين مثلاً وكذلك اذا صورته بصورة مخصوصة لا تراه يقبل صورة أخرى تمام القبول الا اذا زالت صورته الأولى انظر الى قطعة ذهبية صورتها صورة خاتم تراها لا تقبل صورة قرط الا اذا أزلت صورة الخاتم وترى الانسان تعرض له صور الأشكال المختلفة المتباينة وتحصل له مجتمعة بل كلما حصلت له زاد استعداداً لقبول غيرها

رأيت الحرارة اذا حصلت لجسم لا تعرض له البرودة الا اذا زالت تلك الحرارة وكذا الملاسة لا تعرض له الا اذا زالت الخشونة ولا يعرض له لون من الألوان اذا سبقه لون آخر الا بعد ذهاب ذلك اللون الآخر فهل رأيت هذه الخاصة التي للأعراض ثابتة لذلك الشيء الذي في الإنسان انك لا تنكر انه قد يدرك تلك الأعراض وتحصل لها متبايناتها معاً وذلك يزيده قوة في حصول تلك الأعراض لديه اذا أنصفت وسلمت ما قلناه فاعلم أن ذلك الشيء هو النفس الناطقة وانها ليست بجسم ولا عرض أراني أسوق لك تلك الأدلة الواضحة على ان نفس الانسان ليست جسماً ولا عرضاً وأنت في ريب من ذلك بما يقرع سمعك من أقوال العلماء بأن وجود تلك المدركات لدى النفس الانسانية ذلك الوجود الذي

يترتب عليه أن يقال انها عالمة له انما هو وجود ظلي ذهني تسلب عنه اللوازم الخارجية لتلك المدركات ألا ترى نفسك أنك تدرك اجتماع النقيضين والحرمة والسواد معاً والنار بدون ان تحس بحرارتها والثلج بدون أن تحس ببرودته وما ذكرته في الأجسام وعروض الأشكال المختلفة لها والاعراض المتباينة وعدم اجتماع احدها مع الآخر انما هو في الوجود الخارجي لا الذهني الظلي فلا يتم لك التقريب ولو فطنت ارشدك الله الى الصواب لعلمت ان هذا حال ما ليس بجسم ولا عرض فان اتصافه بالاشياء وعروضها له لا يتأتى الا على هذا النحو والا كان جسماً قابلاً لان يكون ذا شكل لا يقبل غيره الا بعد زواله كما هو شأن الوجود الخارجي وكذا القول بالنسبة للأعراض

انظر ايضاً في المدركات تجد انها تدرك اشياء لا تدركها المشاعر الخمسة كاجتماع النقيضين والحكم على المحسوسات بالتماثل او التباين تراها ايضاً تدرك المعاني الكلية المنزعة من الجزئيات المدركة بواسطة تلك المشاعر كل هذه الاشياء ليست من المحسوسات حتى تدرك باحدى الحواس الخمسة قد تحكم بخطأ الحس في مدركاته متى قام لديها البرهان القطعي ألا ترى ان الشيء الذي في قاع الماء يرى كبير الحجم وان البعيد كالشمس يرى صغيراً وكذا في بقية المحسوسات وارك تعاضدني على ان هذا الحكم لا تأخذه النفس من الحس فان من المعلوم ان الشيء لا يضاد نفسه

اذالم تقنع بهذا فاليك بياناً آخر :

انت تعلم ان الجسم الحيواني لا يحصل له العلم الا بواسطة قواه

الجسمية التي هي مشاعره الخمسة السمع والبصر والذوق والشم واللمس ولا يعيل إلا إلى تلك المعارف التي تتوقف عليها بشرائطها الخاصة من المشابكة والملامسة والاضواء وتحديد الأبعاد وارتفاع الحوائث مما هو من خولص الأجسام وإن ذلك الجسم يشتهق إليها ويزداد بها كماله لأنها ملدته وأسباب وجوده وبقائه وذلك كالشهوات البدنية من الغذاء وغيره من المحسوسات وترى النفس إذا لم تنقطع لذلك واشتغلت بالعلوم العقلية والأخلاق الملكية الفاضلة طربت طرباً روحياً وصفت صفاء خالصاً من الملاذ البدنية وفقدت إلى إدراك الحقائق حيث زالت حجب الشهوات الجسمية الظلمية تعلم من هذا أنها جوهر آخر خلاف الجوهر الجسمي الحيوي

لا إرأك بعد هذا البيان إلا قائلاً بأن النفس جوهر مباين للجسم ولأعراضه^(١)

إذا علمت نفسك لذلك فاعلم أن لكل موجود قوى وملكات وأفعلاً بها يصير ذلك الموجود هو وبها أيضاً يتميز عما عداه وله قوى وملكات يشارك فيها غيره ومعلوم أن الإنسان من حيث هو إنسان من ميزه الخاصة به العلم ولذا كان مفطوراً على طلب معرفة حقائق الموجودات وإحواها وأرجاعها إلى أسبابها الحققة ألت تعلم أن الطفل يسأل عن حقيقة ما ينظره وعما يمرض له وعن سبب طروء ذلك المارض وكذا الحال بالنسبة لجميع مدركاته وقد بان لك أن من الواضح أن كمال كل موجود إنما هو كائن يبلوغه الدرجة المناسبة المخصصة لها فلا يمدح السيف

إلا بمضائه وجودة نصله لا بحليته وحسن قرابه ولا يكون الفرس كاملاً مرغوباً فيه إلا بسرعة عدوه لا بحسن سرجه وضخامة جسمه فلا نسان ذو النفس الناطقة لا يبلغ درجة كماله إلا إذا حصل على خصائص تلك النفس من علم حقائق الموجودات وما لها من الاحوال وتخلق بفضائل الاخلاق والا كان من افق الحيوان ليس له الا الغذاء والاحساس والنمو والحركة وحمل الانتقال الى غير ذلك من صفاته

قال تعالى أفمن يعلم كمن لا يعلم — هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وورد اذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني الى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم

قالت الحكماء ان النفوس الناطقة انما تنزلت الى هذه الاجسام الطبيعية الظلمية وارتبطت بها ارتباط الآمر بالمأمور لتستعين بما فيها من مشاعر إدراك المحسوسات الجزئية على ادراك الحقائق الكلية منتزعة من تلك الجزئيات

ومن ثم اقتضت الحكمة الالهية ان يكون البدن خادماً مسخراً لها وهي حافظة له ألا ترى انها اذا تصورت أمراً منافراً بدا ذلك على أعضائه فتشاهد تقطيب الوجه والدفع واللكم والابتعاد كما انها اذا تصورت أمراً متلائماً ظهرت آثاره عليها من البشر واللين والقرب فاذا تم لها ما تطلعت بالجسم لأجله من العلوم وفارقت البدن بقيت منعمة بحصولها على مشوقها ومطلوبها واذا ظلمها الانهماك في الاحوال الجسمية ان تدرك شيئاً من تلك الحقائق التي هي من خصائصها بل حيل بينها وبين ذلك الادراك بالحجب البدنية والشهوات الجسمية التي أبعدتها عن معرفة ذلك المحبوب

وعن مقدار ما يعرض لها من اللذة بالوصول اليه كانت بعد مفارقتها الجسم غير ملتذة ولا متألّة لأن ألم مرارة البعد والحجب لا يكون الا بعد ذوق حلاوة القرب والانكشاف قال الشاعر

غربت منكم شمس التلاقي فبدت بعدها نجوم المآقي
أخبرتنا حلاوة القرب منكم ان هذا البعاد مرّ المذاق
واذا حصل لها ادراك بعض الحقائق وعاقها عائق الانكباب على
خصائص الحيوان عن الاستكمال من ذلك بقيت بعد مفارقة البدن في
ألم من عدم الوصول الى ذلك المحبوب الذي ذاقته لذة قربه فتبقى في
غصة وعذاب أليم ولذا ورد أكثر أهل الجنة البله وعلى هذا فالبلاهة خير
من فطنة براء

ذلك معنى الميعاد الروحي الذي قالته الفلاسفة من هنا بان لنا ان
بني الانسان انما يتفاضلون بالمعرفة لا بالثروة او الجاه ولا حاجة بنا الى
اطراء العلم وبيان انه اللذة الحقيقية للانسان وان ما عداه من اللذات
انما هو دفع ألم لا غير فلهذا الشرب دفع ألم العطش ولذة الأكل دفع ألم
الجوع الى غير ذلك

اذا تقرر هذا فاعلم ان الفلسفة علم بأعيان الموجودات وأحوالها على
ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية وتلك الاحوال اما ان تكون أعمالاً لنا
في ايجادها اختيار وارادة والعلوم الباحثة عنها تسمى بالفلسفة العملية
(وتسمى في عبارات المتقدمين من الفلاسفة بالفلسفة الادبية) وأقسامها
ثلاثة لان تلك الاعمال اما ان تكون للانسان في نفسه والعلم الباحث
عنها يسمى بعلم تهذيب الاخلاق أو له ولمن انتظم معه في المنزل والعلم

الباحث عن ذلك يسمى فن تدير المنزل أوله ولن معه في المدينة ومباحثه
تسمى بعلم السياسة المدنية وأما ان يكون غير ذلك وتسمى مباحثه بالفلسفة
النظرية لتعلقها بالنظر والفكر لا غير بحيث لا يقصد بها الا كمال
النفس الانسانية بمعرفة حقائق أعيان الكائنات وأحوالها دون العمل
بخلاف العملية فان الغرض منها تلك المعرفة والعمل على مقتضاها

وهذه الفلسفة تنقسم الى اقسام ثلاثة أيضاً لأن ما ليس عملاً باختيارنا
أما ان يكون أعياناً او أحوالاً لها لا دخل لإختيارنا في إيجادها وهذه
اما ان تفتقر الى المادة في التصور والوجود معاً بحيث لا تتصورها
الا مقارنة للمادة ولا توجد خارجاً الا كذلك كتركيب الجسم من الهوى
والصورة وتجزئه وبساطته او تركيبه من أجسام مختلفة الطبائع نحو
كربونات الجير وكبريتات البوتاسيوم الى غير ذلك من خواص الأجسام
الطبيعية ومباحث هذا تسمى بالعلم الطبيعي او بالعلم الأدنى لأن الحكماء
كانت تبدأ به في تعليم النشء لأنه علم بالمحسوسات فيكون أسهل ادراكاً
وأنسب بتربية عقولهم تدرجاً بهم من السهل الى الصعب النسبي وألحقوا
بهذا القسم علم الطب الباحث عن الأجسام من حيث ما يعرض لها من
الصحة والمرض وفن الأقربازين وهو الباحث عن الاجسام مختلطة ببعضها
او منفصلة من حيث ما يترتب عليها من التأثير في الاجسام صحة او
مرضاً وهو المعروف الآن بفن الصيدلة واما ان تفتقر اليها في الوجود
دون التعقل كالخطوط والسطوح والاجسام التعليمية التي هي الابعاد
الثلاثة الحاصلة من تقاطع الخطوط الطولية والعرضية والسكية على زوايا
قوائم وتسمى مباحثه بعلم الهندسة وكذلك الأعداد وتسمى مباحثه بعلم

الحساب وكذا الاعداد التي تتخلل الاصوات من حيث الطول والقصر وغيرها المسمى بعلم الموسيقى ومثل ذلك حركات الكواكب سرعة وبطءًا وانتظامًا وغيره والعلم الباحث عن ذلك يسمى بعلم الفلك فان جميع هذه الاشياء لا توجد في الخارج الا بمقارنة للمادة وقد يتصورها العقل مجردة عنها ويسمى الباحث عن كل هذه الاشياء المتقدمة بالعلم الاوسط او الرياضي لتوسطه بين الادنى والاعلى الآتي ولأن الحكماء كانوا يعلمونه بعد العلم الادنى الذي هو الطبيعي ليروضوا به الازهان لما فيه من تعويد المتعلمين تصور الاشياء مجردة عن المادة والبحث عن أحواله استعداداً لتفعل ما لا يفتقر اليها مطلقاً والبحث عن أحكامه (وهو هو) وأما ما لا يحتاج اليها في الوجودين الذهني والخارجي كالصانع جل وعلا والوحدة والكثرة والوجود والعلة والمعلول وتسمى مباحث ذلك بالعلم الإلهي أو الأعلى وألحقوا به السميات كرسال الرسل وأحكامهم وما يتعلق بالبحث والحشر والحساب والجنة والنار وبعض الناظرين في هذا المقام جعل هذا القسم الأخير قسمين فقال ان ما لا يحتاج في وجوده الى المادة أما ان لا يقارنها بحل من الأحوال ويسمى بالعلم الإلهي وأما ان يقارنها في بعض الاشياء دون بعض كما في الوحدة والكثرة والوجود والعلة فانها كما تكون للجسميات تكون للمجردات وبما بالامور العامة لعمومها وشمولها الامرين وبما تقدم تعلم ان لا يعد من الفلسفة العلم المتعلق بقوانين وقواعد النظر المؤدي الى التصور والتصديق (وهو علم المنطق) بل هو من مقدماتها ووسائلها ومن عوف الفلسفة بغير ما قلناه وقال انها تخرج النفس الى عالمها المسكن في جاني العلم والعمل بصله وغيره منها ومن هنا تفهم سبب ما درج عليه

متقدمو الحكماء من بدئهم بالكلام على علم المنطق في تأليفهم الحكيمية
قبل التكلم على بعض فلاسفة اليونان نذكر جملة مختصرة عن تلك
الامة حتى يكون القارئ على جانب من البصر بحالها

اليونان

اليونانيون قوم من الآريين وفد عليهم أقوام من جنسهم كالهنود
والفرس وجاءهم قوم من مصر وبذلك دخل شيء من الحضارة في بلادهم
وقد اتسعت مستعمراتهم شيئاً فشيئاً حتى عمت جزر الأرخيل وجزيرة
اقریطش (كريت) وشواطئ آسيا الى بلاد القوقاز شرقاً وجنوباً وإلى
جنوب إيطاليا وفرنسا واسبانيا غرباً وشواطئ أفريقيا جنوباً وكانوا شعوباً
يمتاز كل شعب باسم خاص كالآثينيين والاسبرطيين والثيريين الخ ما هو
معلوم وكان بعض رؤساء القبائل يذهب بقبيلته الى قطعة أرض ويملكها
ويقوم وقتئذٍ ببناء مدينة لسكنى جميع القبيلة فتبني كل أسرة بيتاً لسكنائها
ويقام سور المدينة باشتراك الكل فيتم بناء بيوت جميع البلد في زمن يسير
وعند اتمام السور يحتفل به احتفالاً دينياً ويبني هيكل لرئيسهم يقربون فيه
القرابين ويؤدون له أنواع الاحترام والعبادة ويلقبونه بحامي المدينة في
حياته وبعد مماته فقامت حكوماتهم القومية كثيرة العدد قليلة المساحة
وكان بعض الحكومات يشاهد على مقربة منه بناء حكومة اخرى وقد
كثرت بينهم الحروب ولذا كانوا عاكفين على المصارعات بانواعها واحتمال
المشاق واحكام الضرب والطعن كي يتادوا خوض المعامع ولا تنك
سواعدهم من كثرة العراك والطعان معودين عزف الموسيقى وتوقيع الأناشيد

الحماسية المشتعلة على بالغ المدح في أبطالهم ومعبوداتهم وكثرة التخييلات فعظمت لديهم ملكة الشجاعة وقوة التمثيل ومع ما هم فيه من الخصاص والضراب كانوا يدأ واحدة على من يناوئهم من الأمم الأخرى يرشدك الى ذلك اتحادهم في محاربة الفرس ومقاومة فيليب المقدوني حين أراد الاستيلاء على بلادهم ولم تكن يونان حكومة واحدة الا بعد تغلب فيليب وكذلك ابنه الاسكندر وعقيب موت الاسكندر المذكور خلفه في الحكم قواده ثم لم يلبثوا ان ملكهم الرومان وانقسمت تلك الدولة الى شرقية مقررها (بيزانتيوم) الاستانة وغربية مقررها رومة ثم تغلبت على الرومانية الشرقية الدولة العثمانية وانقادت يونان لحكمها وبقيت كذلك نحواً من ٤٠٠ سنة وفي سنة ١٨٢٧ استقلت تحت حكومة أحد امراء باقاريا

الديانة اليونانية

أخذ اليونان شيئاً من ديانة الصابئة وخلطوا فيها خلطاً كثيراً فلم يقتصروا على تمجيد الكواكب بل تخيلوا لكل نوع من فوائد الكائنات العامة الهاك فكانوا يثيبن بهذا الاعتبار ولشدة تخيلهم مثلوا هذه الأرباب بأشكال البشر وجعلوا لها فضائل ورذائل كما للانسان وانه يرضيها ويحملها على اعانة من يطلب منها الاعانة زيادة القرابين وكثرة الهدايا والتحف والثناء كما يحملها على الانتقام أضداد ذلك ومن معتقداتهم ان تلك الآلهة تجتمع فوق جبل الاولب (وهو جبل عال في شمال يونان ذو قمم مكسوة بالثلج) ويلتئم منها مجلس يرأسه المعبود ذيوس (المشتري) وتتفق على اجراء الشؤون الكونية ويزعمون ان كبار الآلهة هم الذين يجتمعون فوق

هذا الجبل دون سواهم وعدد اولئك الآلهة كثير نذكر ما اشتهر منهم جوييتير وهو ملك السماء ونبتون إله البحر وأبلون إله الشعر والموسيقى والفنون الجميلة ورئيس الوحي في دلفيس وهو ابن جوييتير وسائق مركبة أبيه التي هي الشمس تجرها أربعة من الخيل المسرحة تسير بها حول العالم كل يوم ومركور إله التجارة والفصاحة وذيوس (المريخ) إله الحرب وعطارد إله اللصوص والزهرة إلهة الجمال وهي على صورة امرأة حسناء وديانة إلهة القنص الى غير ذلك وكانت الآلهة عندهم ثلاثة أقسام آلهة السماء وتسكن فيها ومنهم جوييتير وهو رئيسهم وأبلون والمريخ وعطارد والزهرة وغيرها وآلهة البحار وهي ساكنة فيها ورئيسهم نبتون وله مركبة في شكل صدفة بحرية عظيمة تجرها خيل أذنابها كأذناب الأسماك وآلهة الأماكن السفلى تحت الأرض وتسكن الأحراش والينابيع ومجاري المياه واسم رئيسها بلوتر ولهم أيضاً انصاف آلهة وهم قوادم الذين اشتهروا لديهم بحسن القيادة وحماة مدائنهم وغيرهم ممن برعوا في الأشياء الممدوحة لديهم حتى عدوا من ذلك البارعين في الشرور والذائل وزعموا ان للآلهة أقارب وأحباء كما للانصاف كذلك وانهم يغضبون من بعضهم وينقم أحدهم من الآخر كما هي حالة البشر وان أرواح الآلهة الكبيرة والصغيرة تغيب من استغاث بها من أقاربها وعبادها وتحمي مدائنهم وذمارهم وقد شاهدوا على زعمهم بعض القواد وحماة المدائن في الحروب بعد موتهم على حالة غريبة في تلك المواقع ونسبوا اندحار الأعداء المحاربين اليهم كما هو مسطور في أشعارهم وقد أسس للآلهة المشتركة بين عموم اليونان دون الخاصة بابطال كل قوم وحماة كل مدينة معابد وهياكل يتقرب اليها كل فرد من

افراد اليونانيين كمعبد أبولون في دلفيس شمال أثينة فإنه كان كعبة لكل قاصد وعرفاته التي تنبئ بالغيب من يطلبه منها تسمى (يسيسا) كانت عند ما يطلب منها ذلك تستحم في حمام مقدس وتجلس على شق من الأرض يخرج منه نسيم آت من مغارة في ذلك المعبد فعند ما تجلس فوق ذلك الشق وحولها الكهنة ويخرج عليها النسيم يعترها بحران وتلفظ بكلمات مقطعة فينظمها اولئك الكهنة أشعاراً جواباً لطالب الوحي وكان معبد الرب ذيوس يجيب دعاء المطرين بدوي أشجار البلوط المقدسة التي بجوار معبده وبالجملة فكانت خرافاتهم في ذلك كثيرة سهل اعتقادها ما نما لديهم من قوة التخيل بواسطة عنايتهم بأشعارهم الخيالية وكانوا كل أربع سنوات يذهبون الى جبال الالوب ويلعبون الألعاب الرياضية ويقربون القرابين لمعبوداتهم مدة ٥ او ٦ ايام وقد أرخوا بتلك الألعاب وأولها كان في سنة ٧٧٦ ق م تقريباً ولم يتعلموا الكتابة والقراءة الا في القرن الثامن ق م

❦ الكلام على بعض مشهوري فلاسفة اليونان ❦

سقراط

ولد هذا الفيلسوف بجوار اثينة في قرية صغيرة تسمى (أولويس) سنة ٤٦٩ ق م وعاش نحو ٧٠ سنة وهو من أهالي اثينة ونشأ من أب نقاش وام قابلة فتعلم صناعة النقش من أبيه ثم ناقت نفسه الى التحلي بالعلوم الفلسفية فاخذ عن فيثاغورس وغيره من فلاسفة ذلك الوقت وقد أوزن منه ميلاً واقبالاً على التعليم وذكاء نادراً ثم غني بالفلسفة الادبية حتى بلغ

فيها مبلغاً لم يصل اليه من سبقه من حكماء اليونان فاجاد القول فيها شرحاً وتهدياً وترتيباً لما رآه من أن رقي المجتمع انما هو بالعلم بها والعمل على مقتضاه لا بمعرفة الفلسفة النظرية ولما عظم فضله وعرف بين قومه اختاروه عضواً في مجلس شورايم فكان رائده في أقواله واحكامه العدل وفوائده شعبه وقد نشبت الحرب بين قومه الآثينيين والاسبرطيين وكان قائد المراكب الحربية البحرية من قبل اسبرطا ليساندر فغلب القواد البحرين الآثينيين وانتصر عليهم فعدّ اليونانيون ذلك خيانة منهم فحুকوا أمام ذلك المجلس الشورى فحكم عليهم بالاعدام ولم ير سقراط ان من العدل عدم الحكم عليهم وباعدامهم فقد الآثينيون مرة قوادهم ولذا أسخط هذا الحكم كثيراً من الشعب اليوناني واستعقب موت اولئك القواد استيلاء ليساندر على أثينة وترك سقراط مجلس الشورى لما رأى من تقلب حال أمته وانتقاض أمرها وقد حلت شهرته وعلو صيته قومه على ان يلحوا عليه في أمر الزواج لأنه كان من عادتهم ان يكون للرجل العظيم منهم نسل حتى يأملوه ان يقوم بمنافع الشعب كما قام أصله فأجابهم الى ذلك وتزوج بامرأة سيئة الخلق اسمها (زيتنة) وعانى من أخلاقها ما لا يطيقه غيره ولما سئل عن سبب تزوجها دون غيرها من فضليات النساء قال آثرت الزواج بهذه على غيرها لأعتاد تحمل أخلاق الناس متى تحملت أخلاقها وكان يقابل سوء خلقها بالصبر والاعضاء وأعقب منها ولده (طنبورقليس) وولدين آخرين لما اعتزل سقراط مجلس الشورى وتبدلت الأحوال في أثينة وفسدت الطباع اشتغل بتقويم أخلاق شعبه وأقبل على التعليم إقبالاً كلياً ولم يكن ذلك في محل خاص بل كان يخرج الى الأزقة والشوارع ويتندى

بالتعليم على طريق المحاوراة بالأسئلة والأجوبة كما هو شأنه فيه فيلتف حوله الشبان ويحيد القول ويحكمه شرحاً وإيضاحاً بهذه الطريقة وكان من عادته ألا يأخذ جملاً على ذلك مع ما كانت عليه زوجته من مشاجرته من جراء عدم أخذ الأجر وقبول الهدايا من تلاميذه وكثيراً ما كان يقول عجباً لمن صناعته تعليم الأخلاق كيف يخطر له ان يتخذ ذلك مغنماً أفلا يكفيه على اعتناؤه ان ينيب اليه أنه أصلح حال انسان وأنه اغتم من تلاميذه محباً له أفلا يكون هذا من أعظم المنافع وأدوم الفوائد!

كثر في ذلك الزمن قوم من السوفسطائيين الذين يدعون الحكمة وينكرون الحقائق وأصبحت لهم المكانة العليا من نفوس القوم وأكثروا من تعليم مبادئهم مقابلة ما يأخذونه من الأجر فقام في وجوههم ودحض آراءهم بطريقة السؤال والجواب خدمة لقومه ولإحقاق الحق فأنزله من مكان العظمة بعلمه الباهر وطريقته المثلى في الجدل

حاله في معيشته التقشف والرفاهية يلبس القميص الواحد في الصيف والشتاء لا نمل له ومع هذا فكان نظيف الملبس ولو شاء ان يكون ذا ثروة واسعة لكان ولكنه أثر القناعة على ذلك ولم يكن حسن الخلقة ولا طلق اللسان بل ألكنه قبيح الوجه ضيق ما بين المنكبين قصير القامة بطيء الحركة شعث اللحية لم يرض لنفسه ان يدعى عالماً بل كان يقول انه ساع وراء الحقيقة باحث عنها غني بذلك لما شاهده مسطوراً على هيكل دلفيس (أعرف نفسك بنفسك) طبقاً لقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وإذا سئل أطرق ثم أجاب اجابة باهرة وكان لين العريكة سمح الأخلاق لم يحضر الوقائع الحرية سوى مرتين أثر البقاء في وطنه

على الاغتراب والسياسة ومعاشرة الأجانب ومعرفة آرائهم لأنه رأى ان ذلك لا يفيد كثيراً في تقويم اعوجاج بني شعبه وان الاتّيجع فيه ان يكون بين ظهرائهم مقبلاً على تعليمهم وانه لا يعوزه شيء في الوصول الى ذلك المقصد الأسنى

لما استولى ليساندر على أثينة أوهم أهلها الذين اعتادوا حكومة شعبهم انه لا يخرج بهم في الحكم عما ألفوه فجمع لذلك ثلاثين رجلاً من الاسبرطيين ووكل اليهم أمر الحكومة ورأس عليهم رجلين أحدهما (اكرنياس) او (افرسياس) وثانيهما (خارقليس) ليحرضاهم على قضاء لبانات ليساندر فيما يبرمونه من الآراء والأحكام وكانا ميالين للظلم فكثرت في أيامهم المظالم ولذلك سماوا بالثلاثين طاغية ومعنى هذا اللفظ في عرف اليونانيين مرادف لمعنى الظالم فساءهما ما قام به سقراط من التعاليم والارشاد والتشهير باحكامهما وآرائهما حتى قال مرة معرضاً بهما اذا كان راعي البقر ينقص عدد بقره كل يوم ويتركه عجافاً هزلاً فمن العجب عدم اعترافه انه لا يصلح لرعيه ففهما ان سقراط يعينهما فساءهما ذلك وسنّ المجلس قانوناً يحظر فيه التعليم التحاوري بأثينة ففهم سقراط ان هذا القانون عمل من أجله وان لم يتخذ التعليم حرفة ففاده حرصه على منفعة قومه واصلاح شأنهم الى هذين الرئيسين ليستفسر عن ذلك خيرهما بتوجيه الأسئلة اليهما الى ان صرحا له بأنه منهي بمقتضى هذا القانون عن مخاطبة الشبان فقال لهما الى أي زمن تمتد الشبوية فقالا له الى ٣٠ سنة فقال لهما ان سألني سائل عن مكانكما أجبه أم لا فقال خارقليس نعم أجبه وقال افرسياس انما أنت منهي عن ان يلتفت حولك الناس الذين كلبت مسامعهم من كلامك

فقال لهما ان سألني من اتبعني ما هي الشفقة والانصاف فهل أجيبه فاجابه خارقليس نعم ورعى البقر ايضاً معرضاً له بما قاله في شأنهما وقال له احذر ان تكون سبياً في تقص البقر فقم سقراط زائد استيائهما مما قال وانه لا يحسن الاتساع معهما في القول بعد ذلك أوغر قلبهما حقاً من هذا الفيلسوف ذي المكانة العظمى في نفوس الشعب الاثيني وعلمنا ان الاعتداء عليه من غير جريرة يعد في نظر عامة الأمة من اكبر الجرائم قد يستعقب هياج القوم والانتفاض على الحكومة ففزعا الى الإيعاز لمن لا خلاق لهم بازاعة قدح سقراط في الآلهة والخط من كرامتهم والذهاب بالشبان الى التنفير من عبادتهم وتقديم القرابين اليهم حتى أفسد عقولهم ولما تم لهما ذلك حوكم امام مجلس اولئك الطغاة فقام بالدفاع عن نفسه احسن قيام واستشهد على بطلان الفرية عليه بآباء اولئك الشبان فقالوا خيراً ووصفوا جيلاً واستدل ايضاً بقول عرافة هيكل دلفيس (مبهط الوحي والانباء الصادقة في معتقدم) : ان سقراط أعدل وأعدل رجل : ولو كان طمأنناً على المعبودات لما قالت ذلك وبتقديمه القرابين للآلهة كغيره وبكثير من اقواله الدالة على احترامهم وتمجيدهم

فلم يسمعهم امام تلك الحجج الدامغة الا ان يحكموا عليه بدفع المال عوضاً عن ان يحكم عليه بالقتل فرفض ذلك قائلاً ان قبولي هذا اعتراف مني بالجريمة فشرطوا عليه القعود عما كان عليه من التعليم التحاوري في الازقة والطرقات فاجاب بانه لا يستطيع مخالفة ذلك الصوت الداخلي والاحساس الوجداني (وكانوا يسمون ذلك بشيطان سقراط) فتمهد لهم بكل هذا الحكم عليه بالموت بزيادة رأيين وأودع السجن وكثر تردد

تلاميذه عليه فيه وعاق احدهم افلاطون عن الذهاب اليه مع اخوانه عاتق المرض وقد زارته زوجته وأولاده فبكت لديه بكاءً شديداً وقالت أيقتلونك ظلماً فقال لها أو يرضيك ان اقتل بحق ولما اقترب اليوم الذي عين لتناوله السم كما كانت عادتهم فيمن يحكمون عليه بالموت بكر لزيارته التلاميذ ومن بينهم أفریطون وسيمياس فقال له أفریطون قد اجتهدنا ان ندفع عنك مالا الى هؤلاء القوم وتخرج سراً فتصير الى رومة وتقيم بها حيث لا سبيل لهم عليك فقال له قد تعلم انه لا يبلغ ملكي ٤٠٠ درهم فقال له لم أقل لك ذلك على ان تعطي شيئاً لأننا نعلم ان ليس في وسعك ما طلب القوم ولكن في أموالنا سعة له ولأضعافه وأنفسنا سمحة بأدائه لنجاتك وعدم الضجعة بك فقال سقراط يا أفریطون هذا البلد الذي فعل بي فيه ما فعل هو بلدي وبلد جنسي وقد نالني فيه من جنسي ما رأيت وأوجب عليّ فيه القتل ولم يكن ذلك لجرمة ارتكبتها بل لبغضي الجور وطعني على الافعال الجائرة وأهلها والحال التي أوجبت الحكم عليّ بالقتل هي معي حيث توجهت واني لا أدع نصرة الحق حيث كنت والطمع على الباطل حيث وجدت

فاذا كان هذا هو الباعث على ما أنا فيه بين شعبي وأقاربي وهو معي حيث كنت فكيف الحال بين أهل رومة الذين هم أبعد مني رحاً فقال له أفریطون فتذكر ولدك وعيالك وما تخاف عليهم من الضيعة فقال له الذي أخافه عليهم من الضيعة في رومة أكثر منه هنا لأنهم بينكم ومعكم فأولى بهم ألا يضيعوا ثم دخل عليه القضاة وأزالوا القيد من رجله كما هي عادتهم عند اقتراب إعدام السجين فكشف عن ساقيه ومسحهما

وحكمها وقال ما أعجب فعل السياسة الإلهية فقد قرنت الأضداد ببعضها فانه لا يكاد تكون لذة الا يتبعها ألم ولا ألم الا يتبعه لذة فكان ذلك سبباً لدوران الكلام فساله سيمياس عن الأفعال النفسية وكثرت المذاكرة بينهم حتى أتى على الكلام في النفس وهو في حال سروره وبهجته ومزحه في بعض المواضع كما هي عادته وكلم متعجب من شجاعته واستهانته بالموت ولم ينكل عن تقصي الحق في موضعه ولم يترك شيئاً من أخلاقه واحوال نفسه التي كان عليها زمان أمنه من الموت وهم على حال عظيمة من الكمد والحزن لفراقه فقال له سيمياس ان في كثرة الاستفسار منك لثقلًا علينا شديداً وقبحاً في العشرة وان في الامساك عن ذلك لحسرة عظيمة بعدك لاننا نعدم الفاتح لما نريد

فقال له يا سيمياس لا تدعن تقصي شيئاً أردته فان تقصيك ذلك هو الذي أسره وليس لدي فرق بين هذه الحال والأخرى في التقصي عن الحق فإننا اذا عدمننا اصحاباً وخلاناً أفاضل اشراقاً محمودين سنلقى اخواناً اشراقاً محمودين كأسلاوس وأيارس وأرقليس وجميع من سلف من ذوي الفضائل النفسية ما دمننا متيقنين لما يسمع منا ولما أشبعهم قولاً في احوال النفس سألوه عن هيئة العالم وحركات الأفلاك وتركيب الاستقصات فاجابهم عن ذلك ثم قص عليهم كثيراً من العلوم الإلهية والاسرار الربانية ولما فرغ من ذلك قال أظن ان قد حضر الوقت الذي ينبغي لنا ان نستحم فيه ونصلي ما امكننا ولا نكلف احداً إحام الموق ثم قال لهم انصرفوا الى اهليكم ثم نهض ودخل بيتاً واستحم فيه وصلى واطال اللبث والقوم يتذاكرون في عظم المصيبة بما نزل به وبهم من موته

وانهم يفقدون بفقده أباً شقيقاً وحكيماً عليماً ثم خرج ودعا بولده الكبير والصغيرين وزوجته فوصاهم وودّهم وصرّهم فقال له اقربطون فما الذي تأمرنا ان نفعله في اهلاك وولدك وغير ذلك من امرك قال لست آمركم بشيء جديد بل هو الذي لم ازل آمركم به قديماً من الاجتهاد في اصلاح انفسكم فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سررتوني وسررتكم من كان على سنتي ثم سكت ملياً واقبل عليه خادم القضاة ومنفذ احكامهم فقال له يا سقراط اني ارى منك الصبر والشجاعة وانك لتعلم اني لست علة موتك وان علة ذلك القضاة وأنا مأمور به مضطراً اليه وانك افضل من صار الى هذا الموضع فاشرب ما اعطيكه بطيب نفس واصبر على ما ستصير اليه ثم ذرفت عيناه وانصرف ثم اقبل مستصبجاً الشراب السام (وهو من فصيلة الشوكران) (الذكران) اعتادوا اعطائه لمن يحكم عليه بالاعدام) فلما رآوه قد شربه غلبهم من الحزن والأسف ما لم يملكوا معه انفسهم فملت اصواتهم بالبكاء والنحيب فاخذ يلومهم ويمتّهم وقال اتما صرفنا النساء لثلاث يكون منهن مثل هذا فأمسكوا استحياء منه وقصد إطاعته وأخذ سقراط في المشي حتى ثقلت رجلاه فقال للخادم لقد ثقلت رجلاي فقال له استلق فاستلقى وجعل يغمز قدميه ويقول له هل تحس شيئاً فيقول لا وشرع يملو شيئاً فشيئاً ويسأله فيقول لا أحس وأخذ يحمد ويبرد تدريجاً فقال له له اقربطون يا امام الحكمة ما أرى عقولنا لا تبعد عن عقلك فاعهد لنا فقال عليكم بما امرتكم به اولاً ثم مديده الى يد اقربطون فوضعها على خده فقال له مرني بما تحب فلم يحرجوا بآ ثم شخص بصره وقال أسلمت نفسي الى قابض انفس الحكماء وفاضت نفسه فاطبق اقربطون عينيه

وشد لحية مات ذلكم الفيلسوف العظيم عن ١٢٠٠٠ تلميذاً وتلميذة تلميذ
قضى وقومه في أشد ما كانوا من الاحتياج اليه في تقويم الاخلاق
وائتلاف القلوب حتى يستخلصوا اوطانهم من يد اعدائهم فكانت نازلة
موتة فادحة ومصيبة الشعب به عظيمة فعم الهلع عقلاء قومه والجزع من
عرف فضله وشدة الحاجة اليه ففقدوه فقدان الساري الضال ضوء البدر
لم يجمع شيئاً من أقواله وآرائه لأنه كان يقول في شأن العلم دعوه
في النفوس الناعمة الطاهرة لا في جلود الحيوان القذرة بل جمعة افلاطون
وذنون في كتبهما التي تقل فيها عنه الآداب والمعارف وتوافقت فيهما
نقولهما بالمعنى لأن الاول كان يتحرى الممانى التي قصدها سقراط دون
الألفاظ بخلاف الثاني فإنه كان يتحراها معاً يشهد لذلك ما كان من سقراط
حين قرئت عليه مخاطباته التي جمعها افلاطون المسماة (لوسيس المحبة)

حِكْمَةٌ

حكّم سقراط ونصائح كثيرة مشهورة في الكتب منها كثير في
كتاب طبقات الاطباء نذكر منها هنا شيئاً قليلاً محيلين مطالعة الكثير
على ما في ذلك الكتاب وغيره قال :

النفوس أشكال فما تشاكل منها اتفق وما تضاد منها اختلف
اتفاق النفوس باتفاق همها واختلافها باختلاف مرادها
من بخل على نفسه فهو على غيره أبخل ومن جاد على نفسه فذلك
المرجوّ جوده

النفوس الخيرة مجترئة بالقليل من الأدب والنفوس الشريرة لا ينجم .

فيها كثير من الأدب لسوء مفرسها
لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف
لا تكون كاملاً حتى يأمنك عدوك فكيف بك اذا كنت لا تأمنك
صديقك

لا تردن على ذي الخطأ خطأه فانه يستفيد منك علماً ويتخذك عدواً
حسن الخلق يغطي غيره من القبايح وسوء الخلق يقبح غيره من
الحاسن

داووا الغضب بالصمت
الى هنا أمسكنا القلم عن الاطالة في ترجمة ذلك الفيلسوف الذي
كثر قول المترجمين في فضائله ومناقبه

أفلاطون بن أرسطون

وُلد هذا الفيلسوف سنة ٤٢٩ ق م وتوفي سنة ٣٤٧ ق م فعمره ٨١
سنة تقريباً وهو من البيوتات العظيمة في اليونان وكان مسمى باسم أبيه
فسماه معلمه الألعاب الرياضية بأفلاطون لطول قامته وضيخامة جسمه
وعرض اكتافه وجبهته وقد اشتغل بالشعر في بدء أمره ولما سمع سقراط
يذمه ويرغب في العلوم الحقيقية أعرض عنه وأحرق كتبه الشعرية اقدمه
والده الى سقراط وسنه ٢٠ سنة ليتلقى عنه العلوم فلازم دروسه ٥ او ٨
سنوات على روايتي المؤرخين ولم يتول الخطط السياسية لان روابطة
الأسرية تربطه بالحزب المضاد للحكومة الجمهورية ولكن حبس أستاذه
ظلماً وموته مسموماً بغض اليه رجال السياسة وزاد في نفوره منهم فترك

أثينة بعد موت استاذہ الى مقام أقليدس اليوناني ببلدة صور كما نص عليه القفطي في كتابه اخبار الحكماء وكان هذا معنياً بالفلسفة الايطالية فآثرت صحبته له في آرائه وقد سافر لاكتساب العلوم فجاء مصر واخذ العلم عن كهنتها والى صقلية ٣ مرات الاولى ليرى النار التي تقل هناك في الصيف وتكثر في الشتاء والمتغلب عليها يومئذ رجل يوناني اسمه ديونوسيوس أودينيس وكان شاعراً له اطلاع على الفلسفة فطلب من أفلاطون ان يتكلم بشي من خطبه وشعره فاجابه الى ذلك وأظهر براعته وعدوبة ألفاظه واحكامه لما يورده كعادته وقال في ضمن خطبته ان اجود السير وأفضلها التي تكون على الناموس والسنن فظن دينيس انه قصده بذلك لتغلبه على من ملكهم بدون استحقاق وقال لأفلاطون هل ترى في أصحابي سعيداً وظن انه سيقول له امام الجمع انك سعيد فقال له غير محاش ليس في أصحابك سعيد ثم ساله عن أرقليس وكان من شعراء اليونان مدح في شعره هذا الملك فلحنه وتغنى به في الهيكل فصبغ افلاطون سيرته فغضب الملك ودفعه الى بوليدس (الذي وفد عليه من قبل ملك لقدمونيا بجحات بلاد اسبرطة ليهادنه عن مملكته) ليقتله فذهب به ولم يقتله بل باعه من رجل اسمه اتھريس القيرواني وكان هذا الرجل محباً لافلاطون متشبهاً به في أخلاقه وان لم يره قبل فلما بلغ ذلك ذيون نسيب الملك أرسل له الثمن ^(١) وذلك لفرط محبته لافلاطون وإعجابه بعلمه وخطاباته

(١) مقدار الثمن كان ٣٠ مناً من الفضة والمن رطلان والرطل ١٢ اوقية والاقية ٤٠ درهماً فالبن ٩٦٠ درهماً أي ٦ ارطال و $\frac{1}{4}$ بالنسبة للرطل المصري الذي هو ١٤٤ درهماً

ولما لم يتمكن من اطلاق سراحه لدى الملك لم يرَ بداً من مجاملته بدفع ثمنه فلم يرض المشتري عن ذلك وقال هذا حكيم مطلق لنفسه وانما بذلت المال لأتقذه من أسره وسيسير الى بلاده في سلامة وخير فابى ذيون ارجاع ذلك المال الى ملكه بل اشترى به لافلاطون بساتين ينفق على نفسه من غلاتها . وكان يلقي الدروس على تلاميذه بمدرسته المسماة (أقاذيميا^(١)) بتلك البساتين وهم مشاة بين تلك الاشجار ولذلك سمي بعضهم بالمشائين واخذت عنه في التعليم طريقة اخرى وهي ان الوصول الى العلوم لا يكون بالنظر والاستنباط بل بالرياضة والفكر اللطيفة فتشرق المطالب العرفانية على النفوس وقد تبعه في ذلك بعض تلاميذه وهم المسمون بالاشراقين

والثانية ليأخذ كتاباً في النواميس من ذلك المتغلب كان وعده به والثالثة ليصلح بينه وبين نسيبه ذيون وكان قد غلبه على امره واخذ منه بعض بلاده لولا انه تغلب عليه بعد ذلك ونفاه وقد بنى مذهبه على اراء ثلاثة من الفلاسفة فاخذ الطبيعات عن اراء هرقليطس لاختصاصه باحكامها وعلوم ما وراء الطبيعة عن فيثاغورس لعلو كبره فيها والقوانين والآداب عن آراء سقراط لانه أول من عنى بها تهذيباً وترتيباً وفضله عليهما وقال بثلاثة أصول الآله والمادة والادراك فالاله عقل العقول والمادة السبب الأول للتولد والفساد والادراك جوهر روحي قائم بذات الإله تعالى وان الإله نظم من تلك المادة القديمة العالم ومن مذهبه قدم الروح والتناسخ وان المعارف ليست مكتسبة كسباً جديداً بل هي ثابتة في

النفس بواسطة الأبدان الأولية التي ارتبطت بها وقال بالمثل النوعية المجردة عن المادة المدبرة للأنواع بمعنى ان لكل نوع مثلاً مجرداً عن المادة يدبر شأنه ولم يقل بالهولي وخالفه في ذلك تلميذه ارسطو ووفق بينهما فيما وقع فيه اختلافهما الفيلسوف الاسلامي ابو نصر الفارابي في رسالة له خاصة بذلك كان يأذن لبعض تلاميذه الذين تصعب عليهم العزوبة بمشاركته المتزوج منهم

وعاش أعزب لم يتزوج وانفق أغلب ماله في زواج بنات اخيه وكتب على باب مدرسته لا يدخلها من لم يعرف علم الهندسة دفن ببساتينه ولم يترك مالا سواها وسوى مملوكين وجام وقدح وقرط ذهب كان يلبسه وهو يافع كما هو شعار أبناء الاشراف اليونانيين وكتب على احد جانبي قبره (هنا وضع رجل الهلي فاق الناس كلهم في العلم والعفة والنباهة والاخلاق العادلة فكل من مدح الحكمة فقد مدحه اذ فيه اكثرها) وكتب على الجانب الآخر (يا أيتها الارض ان كنت غنية جسد افلاطون لا يمكنك الدنو من نفسه التي لا تموت) وقد تولى بعده التدريس في مدرسته احد أقاربه المسمى سوفسيوفوس وحكمه كثيرة مشهورة

أرسطوطاليس ويلقب بالمعلم الاول

ولد هذا الحكيم الشهير بقرية (طاجيرا) من بلاد مقدونيا قبل الميلاد بنحو ٣٨٤ سنة واسم ابيه نيقوماقوس وكان طبيباً مصاحباً للملك مقدونيا المسمى أمينثس جد الاسكندر بن قليب المقدوني توفي أبواه وهو

صغير فكفله برقسانس وكيل ابيه ودرس من مبادئ علم الطب ما أهله
لأن يخلف أباه في صناعته فشرح الحيوان وعلم ما كان معلوماً عند الاطباء
في ذلك الوقت ثم أهمل تلك الصناعة وأقبل على تعلم العلوم الفلسفية ولما
بلغ الثامنة عشرة من عمره ذهب بأمر عرافة هيكل دلفيس الى ائينة
للتلقي عن افلاطون فالفاه غائباً في سراقوسة احدى مدن جزيرة صقلية^(١)
فكف على المطالعة والاشتراك مع تلاميذه ثلاث سنوات حضر عقبها
افلاطون فاشتغل بالتلقي عنه نحواً من ٢٠ سنة وقد رأى فيه استاذة
مخايل النجابة ووثق انه سيصل في العلم الى درجة سامية فكان اذا طلب
منه الكلام يقول حتى يحضر العقل فاذا جاء ارسطو يقول سلوا وتكلموا
وقد اعتمد عليه الطلبة فكانوا يرجعون اليه عند اختلافهم وفي كل ما
أشكل عليهم فهمه مع ما كان عليه من مخالفته استاذة في بعض آرائه
وقد أنابه عنه في التعليم بالمدرسة لما توجه الى صقلية المرة الثانية وبعد
هذه المدة تصدر لتعليم شبان ائينة البلاغة واصالة الرأي كي يبرزوا في
خطاباتهم الاجتماعية وينالوا الشهرة وحسن السمعة وتمظم اقادتهم وأوطانهم
وقد رحل بعد ذلك من ائينة لأن افلاطون استخلف بعده على مدرسته
ابن أخته اسوسيبس (وقد خلفه بعد ذلك اكسينوقراط) لأنه كان
يرى نفسه أحق بذلك من غيره أو لفساد ذات الين بين الملك فيليب
وأهل ائينة وتنقل في رحلته هذه من مدينة الى أخرى ملاقياً عظيم
الترحاب وزائد الإقبال في كل مكان حل به ثم دعاه الملك المذكور لتعليم

(١) وهذه المدينة مقر الملك دينيس الظالم الذي مر الكلام عليه في ترجمة

وتهذيب ولده الاسكندر وكان عمره وقتئذ ١٦ سنة وعمر الاسكندر ١٥ سنة فاشتغل بذلك وعلم معه أحد أقاربه المسمى كلتوس رجاء ان يجيبه الى الاسكندر فيستصحبه وقد حصل ذلك فانه بعد اتمام التعليم أخذ معه في غزواته فلم يعامله معاملة التابع المتبوع لما كان بينهما زمان التعلم من اطراح هذا الأمر فاغضب ذلك الاسكندر وعلم ارسطو نخشي عليه وخطب الاسكندر في الصفح عنه فلم يفعل وأمر بقتله فاغضب هذا ارسطو مع ما انضم اليه من غضب الاسكندر عليه لانه أجرى راتباً لمساعديه على الفحص والتفتير في أجسام أنواع الحيوان واستخراج خصائصها رجاء ان تنسب اليه علومه فلما ألف كتبه وبلغ أمرها الاسكندر وهو في غزوه كتب اليه مامضه مونه : من الاسكندر الى ارسطو ليس من الصواب ما صنعت من اشتهار كتب العلوم ليتداولها عامة الناس لانه اذا فشا بين عمومهم على اختلاف أنواعهم ما تعرفه فبأي شيء تفضلهم ومما لا يخفك اني أؤثر أن أكون فوق غيري في المعارف الشريفة على ان أفوق في الشوكة والبأس اهـ . فكتب اليه ارسطو تسكيناً لغضبه

أبرزته ولم أبرزه يقصد انه وضعه رمزاً لا يفهمه كل أحد أولان تأليفه كانت تعاليم لم يتن تحريرها وتنقيحها وجمعها تلاميذه على تلك الحالة فجاءت معجزة مستقلة وأول من فهمها وأجادها شرحاً الفيلسوف الاسلامي أبو نصر الفارابي وكان ارسطو ذهب الى اثنية بعد الفراغ من تعليم الاسكندر وأنشأها مدرسته المسماة (اليسيسيون) لبنائها بحل يسمى (ليسي) تكتنفه الاشجار ولم يوجد في بلاد اليونان أعظم من مدرسته

ومدرسة استاذة افلاطون وقد عكف على التعليم في تلك المدرسة وتخرج عليه عدد كثير فلقب بالمعلم الاول وسمى أتباعه بالمشائين لأنه كان يعلمهم وهم مشاة أو لأن محل التعليم كان يسمى بالمشى . استمر ارسطو على ذلك وقد عظم أمره وذاع فضله بين اليونانيين الى ان جاء خبر وفاة الاسكندر فوجد حاسدوه ومبغضوه طريقاً الى ايدائه لانه استاذ من مبغضونه وتحاشوا اظهار ذلك خشية منه فأكثروا فيه القول وكفروه كما كفروا سقراط نخشي على نفسه ان يبطشوا به كما بطشوا بسقراط فشخص من أثينة الى (طاجيرا) ومات هناك سنة ٣٢٠ سنة تقريباً فقبروه بها وبنوا له هيكلًا واتخذوه مزاراً كما هي عادتهم في عظمائهم ولولا كتب ارسطو ما انتقلت الفلسفة من مكان الى آخر ومن أمة الى غيرها

فرق الفلاسفة

قال المعلم الثاني أبو نصر الفارابي في رسالته التي وضعها فيما ينبغي ان يعلم قبل تعلم الفلسفة ان أسماء فرق الفلاسفة مشتقة من سبعة أشياء

أحدها من اسم الرجل المعلم

ثانيها من اسم البلد الذي كان مبدأ ذلك العلم

ثالثها من اسم الموضع الذي كان يعلم فيه

رابعها من التدبير الذي كان يتدبر به والخلق التي كان يخلق بها

خامسها من الآراء التي كان يراها أهلها من حيث تعليمها

سادسها من الآراء التي كان يراها أهلها في الغاية التي ينظر اليها في

تعليمها

سابعا من الأفعال التي كانت تصدر عنه في تعليمها

فاما الفرقة الاولى التي سميت باسم الرجل المعلم للفلسفة ففرقة أصحاب
فيثاغورس فانهم سموا بالفيثاغورسيين وقد بلغت شهرة هذا الرجل مبلغاً
عظيماً ووصل عدد تلاميذه الى نحو من ٣٠٠ وكان يرى ان عامة أشياء
الاحبة تكون شائعة بينهم وان المحبة تورث المساواة بين الاحباب فلذا
كان لا يميز أحد من تلاميذه بشيء عن الآخر بل كل ما يملكونه لجميعهم
فهم متحدون مصرفاً ومورداً ومن أصوله في التعليم ان الطالب يكتسب
منقطماً للطلب ه سنوات لا يسأل فيها استاذة وبعد تلك المدة يسوغ له
سؤاله ومحاورةه ولكونه قاتلاً بالتناسخ حظر ذبح أنواع الحيوان وقتله وقال
ان ذنب قاتله كذنب قاتل الانسان فان لكل أرواحاً منتقلة في الاجساد
كان شديد الميل لعلم الهندسة والهيئة والحساب

وهو أول من برهن على ان مربع وتر الزاوية القائمة يساوي مجموع
مربعي ضلعيها ومن مزاعمه ان أصل كل شيء الواحد كما في الاعداد فانه
الاول وبانضمام آخر اليه يوجد الاثنان وبانضمام آخر لهما توجد ثلاثة وهكذا
والخلقة كذلك فان النقطة واحدة وبانضمام اخرى اليها يتكون الخط
وبانضمام آخر اليه يتكون السطح وبانضمام سطح آخر يتكون الجسم
التعليمي ومثل ذلك يقال في عامة الكون فان الأصل هو الاله الواحد
وبانضمام العقل الأول اليه وهو واحد يكون موجودان^(١) الى آخر ما قاله

(١) وهذا العقل له ثلاث جهات جهة وجوده وجهة وجوبه بالغير وجهة امكانه
فبالاولى يصدر عنه عقل ثان وبالثانية نفس فلكية وبالثالثة جسم الفلك ففيه اسناد
ايجاد الاشرف الى الجهة التي هي كذلك وكذا الحال في الجهتين الثانيةين وكذا
يقال في العقل الثاني والثالث الى العاشر وفي الفلك الاول والثاني الى التاسع

الفلاسفة في ترتيب الموجودات وعلى هذا القياس في بقية الاشياء كما هو مبسوط في موضعه

وهو القائل بأنه لا يحصل في العالم عدم محض بل تغيير من حال الى أخرى فالأشياء تتحول الى بعضها وباستدارة الأرض وانها موضوعة في وسط الكون وان الهواء المحيط بها قليل الحركة بل يكاد يكون قاراً بخلاف الذي في الأفلاك والكواكب وهذه علة فناء العالم الارضي السقلى دون العالم العلوي فانه دائم

ولد هذا الفيلسوف في نحو سنة ٥٥٦ ق م وعاش نحواً من ٦٠ أو ٧٠ سنة وأما الفرقة الثانية المسماة باسم البلد الذي كان فيه الفيلسوف المعلم ففرقة القورين وهم الذين تعلموا على أرسطيفوس الذي نشأ ببلدة قورين جهة برقة ببلاد الغرب^(١) وفلسفته هي الفلسفة الاولى وقد جهلت مؤخرأ لما تحققت فلسفة المشائين وقد عثر له على كتاب في الجبريسى بالحدود وشرحه وعلله بالبراهين وعلى كتاب قسمة الاعداد

وأما الفرقة الثالثة المسماة باسم الموضع الذي كانت الفلسفة تعلم فيه ففرقة أصحاب كرسيفس ويسمون بأصحاب المظلة لأنهم كانوا يتعلمون في رواق هيكل أثينة وكرسيفس هذا كان معلماً للفلسفة الأولى التي لم تهذب قواعدها ولم يعلم عن آراء هذه الفرقة شيء

واما الفرقة الرابعة التي سميت باسم تدير أصحابها وأخلاقهم فأصحاب انتينوس^(٢) وتلميذه ديوجنس فانهم يسمون بالكليين لانهم اطحوا

(١) وقال ابن القفطي ان هذه البلدة بالشام قرب مدينة حلب والصحيح الاول

(٢) ولد هذا الحكيم سنة ٤٤٤ ق م ومات سنة ٣٦٥ فعمره ٧٩ سنة وهو

ما كان عليه أهل المدن من الفرائض والتكاليف

ومن خلقهم حب أقاربهم وأخوانهم وبنفس غيرهم من سائر الناس والتغوط في الطرقات بلا ستار فلقبهم الناس بالكليين لان خلقهم خلق الكلاب ومولد ديوجنس بلدة سينوب وكان أبوه صيرفياً يسمى ايزيوس اتهم هو وأبوه بتزييف النقود فقبض على أبيه وأودع السجن حتى مات وفرّ ديوجنس من بلده الى اثينة وقلبه ممتلئ رعباً وذهب ليأخذ العلم عن انتثينوس فلم يقبله غير ان ديوجنس صمم على التلقي عنه غير مبالي بذلك فأعيا الاستاذ طرده فانتظم في سلك طلبته وأصبح ذا القدر الممل في الفلسفة الأدبية والآراء المغايرة لآراء من سبقه ومن آرائه أنه إذا احتاج الانسان الى شيء وأخذه فلا تثريب عليه

رفض القوانين الطبيعية في الزواج وقال الخيرة لهوى الشخص ويرى ان الحياة من ضعف النفس ولذا كان لا يستحي من فعل قبيح الأشياء أمام الناس ويقول ان الأكل شيء عظيم فاما يمنع الانسان أن يأكل في الطرق والاسواق كما يأكل في بيته وقد كان حافي القدم سميك الكساء ليجمله فراشاً وغطاء ويعطر قدميه دون رأسه

ولما سئل عن ذلك قال ان رائحة القدمين تصعد الى الأنف بخلاف رائحة الرأس فانها تصعد في الهواء ورأى يوماً طفلاً يشرب بكفيه فاستحيا من ذلك وقال كيف تكون الأطفال أشد معرفة مني بالاشياء التي يدرك التخلي عنها وأخرج قدحه من خرجه وكسره اذ رآه متاعاً لا

تليذ سقراط والمطرب في الثناء عليه وهو أول من لبس العباءة العريضة المبطنة واتخذ الخرج والمصافصارت هذه الاشياء خاصة الكليين

ينفذه وكان يتدحرج أيام القيظ على الرمال الشديدة الحرارة ويلصق
جسده بالزخام أيام الشتاء ليعتاد جسمه شدة الحر والبرد

ومن خلقه شدة احتقار الناس

ومسكنه برميل ينقله معه أين يكون

وهو من معاصري افلاطون بلغه عنه انه عرف الانسان بانه
حيوان ذو رجلين لا ريش له فاخذ ديكاً وتغفه وخبأه تحت عباءته

ولما دخل مكتب افلاطون أخرجه وطرحه فيه وصاح هذا انسان
افلاطون فزاد في تعريفه بعد تلك الحادثة ذو أظفار عريضة

سئل لم لقبوك كلباً فقال لأنني أملك من يسطيني وأنبج من منعني
وأعض من يؤذيني ولیم على الإقامة بالاماكن القذرة فقال الشمس
تدخل في أماكن أقدر من هذه ولا تتسخ

مات وعمره ٩٠ سنة وولد سنة ٤١٣ ق م

واما الفرقة الخامسة المسماة باسم الآراء التي كان يراها أصحابها فهي
التي تنسب الى افينغورسن فانهم يسنون بالمانعين لانهم يرون منع الناس
من تعلم الفلسفة وهذا الحكيم يقول بان الموجودات أبدعت وان كل ما
كون منها يستحيل اليها فمنها المبدأ واليها المعاد وربما يقول الجميع يفسد
وليس بعد الفراق خستاب ولا قضاء ولا مكافأة ولا أجزاء بل كلها
تضمحل وتذثر والانسان كالحيوان مرسل مهمل في هذا العالم وما يرد
على النفس من فرح وحزن ونحوهما هو من ذاتها على نسبة أعمالها فان
فعلت خيراً ورد عليها سرور وفرح وان شراً ورد عليها كدر وترح وسرور
كل نفس بالانفس الأخرى وكدرها منها بنسبة ما يظهر لها من أفعالها

وتبعه في ذلك أهل التاسخ

أما الفرقة السادسة المسماة بالآراء التي كان يراها أهلها في الغاية التي ينظر إليها في تعلم الفلسفة فهي الفرقة التابعة لقورون اللّذي ويقال بأنه كان قبل الميلاد بنحو ١٠٠٠ سنة فانهم يسمون باللّذين لقولهم الغرض من تعلم الفلسفة انما هو اللذة النفسية فان النفس الناطقة انما تنزلت من عالم الملائكة الى هذا العالم لتحصل بواسطة الجسم الذي ارتبطت به على معشوقها الذي هو العلم فاذا فارقت البدن بعد ذلك بقيت في لذة بحصولها عليه وحكمة هذا الفيلسوف هي الحكمة الأولى وهي التي ذهب إليها ثالث الميليطي وفيثاغورس وعامة فلاسفة يونان ومصر ومع كونها غير مستقرة لديهم لما اعتوروها من التغير في بعض الآراء بقيت شائعة الى ان ظهرت فلسفة سقراط الادبية فكثرت الاقبال عليها واطرحت تلك وبقي أثرها في عامة المتأخرين من الفلاسفة وبنوا عليها الميعاد الروحي

وأما الفرقة السابعة التي سميت بالافعال التي تصدر من أربابها فهي التابعة لأرسطو فانهم يسمون بالمشائين لتلقيهم الدروس وهم يمشون على ما تقدم تفصيله^(١)

(١) اساطين الحكماء عند بعض مؤرخي العرب خمسة هم فيثاغورس وسقراط وافلاطون وأرسطو وابندقليس وهذا ولد بنحواً من سنة ٤٤٠ ق م ويقال انه من تلاميذ فيثاغورس وهو من جزيرة صقلية وكان بارعاً في الطب والفلسفة خطيباً مفوهاً من أسرة عظيمة ذا جلة بين قومه ولما أحس باقتراب العاة اليه وانهم كادوا ان يعبدوه ورأى نفسه هرمًا أراد ان يقوي فيهم هذا الميل فعد الى امرأة مريضة أعيا الاطباء وعنى بها حتى برئت فحبرت له القرايين وأدبت مادبة عظمى ودعت اليها الكثيرين من عليه القوم وبعد ان حضروا وهو ينهم اختفى عنهم

أقسام الحكماء الذين نظروا في أصول الموجودات

ينقسم الفلاسفة الذين نظروا في أصول الموجودات الى ثلاث فرق
 دهرين وطبيين والهيمن فاما الدهريون فهم فرقة قديمة جحدت
 الصانع المدبر للعالم وقالت ان العالم موجود بنفسه وليس له صانع
 واما الطبيعيون فمنهم قوم بحثوا عن أفعال الطبائع وانفعالها وما
 صدر عن تفاعلها من المواليد الثلاثة التي هي الحيوان والنبات والجماد وقالوا
 ان هذه الطبائع التي لها تلك الخواص قد خلقت ملازمة لها لا تنفك
 عنها بحال من الأحوال لأن ما بالذات لا يتخلف ولم يقولوا ببعث ولا
 نشور فجدوا الله من حيث أنه خلق تلك الخواص الغريبة التي نشأت
 عنها تلك المواليد والنظام البديع وضلوا من الجهات الأخرى
 واما الالهيون فهم القائلون بالصانع الثابتة له صفات الكمال
 وبنسبة كل ما صدر في الكون اليه واثابة المحسن والمسي والميعاد الروحي
 وعدوا من هؤلاء المتأخرين من حكماء اليونان كسقراط وأفلاطون
 وارسطو مرتب هذه العلوم ومحررها ومقرر قواعدها والراد على الدهرين
 والطبيين والمندد عليهم والقائم باظهار فضائهم ومهذب كلام سقراط
 وأفلاطون ومرتب جفاء كلامه أوضح معاني وأقوى حججاً غير ان من
 نقلوا كلامه من اليونانية الى لغة أخرى حرفوا وجازفوا وأقرب الناس
 حالاً في تفهيمه ومعرفة أغراضه أبو نصر الفارابي ثم ابن سينا قال ابن
 العبري وكان لارسطو ابن اخت اسمه ثاوفريسطس قرئت عليه كتب
 وصعد الى أعلى البركان والتي بنفسه في النار فاحترق وقد وجدوا نعله وكانت من
 حديد قد قدقها النار فاتهموه بالنش إذ فهموا غايته من هذا العمل

خاله واستفدت منه (وصنف التصانيف الجليلة) منها كتاب الآثار
البلوية وكتاب الادب وكتاب ما بعد الطبيعة نقله من السرياني الى
العربي ابن عدي وكتاب الحس والمحسوس وكتاب أسباب النيات
عربيها ابراهيم بن يكويس اه

الكلام على من اشتهر بالحكمة من الامم

من اشتهر بهذا العلم الكلدانيون فقد برع حكماؤهم في العلوم
الرياضية فكانت لهم عناية كبرى في رصد حركات الكواكب والتنجيم
ولما غلبهم الفرس على أمرهم انطمست آثار علومهم ودرست أقوال حكمائهم
ولم يعلم منها غير الارصاد التي نقلها عنهم بطليموس في كتاب المجسطي
فانه اضطر اليها في اصلاح ما يتعلق بحركات الكواكب المتحيرة لأنه لم
يجد لأصحابه اليونانيين أرصاداً يثق بها ومنهم أمة الفرس ويظهر انهم
أخذوا ذلك العلم عن الكلدانيين وقال بعض المؤرخين ان لنفس الفرس
قبل ذلك عناية بالغة بصناعة الطب ومعرفة ثاقبة بأحكام النجوم وكانت
لهم أرصاد قديمة وقال بعض علماء العجم ان أول من ملك يد الطوفان
كهمورت من بني سام بن نوح ونزل فارس واتخذ الآلات لاصلاح
الطرق وجفر الأنهار ولذبح ما يؤكل من الحيوان وقتل السباع اه

وفي زمن الملك العادل كسرى انوشروان اضطلع كوستنسيان
قيصر الروم المسيحي الفلاسفة اليونانيين الوثنيين وأقفل الهيكل والمدارس
الوثنية فهاجروا الى غير بلدانهم وجاء فارس ٧ منهم فاقبل عليهم كسرى
انوشروان وأمر باخذ الفلاسفة عنهم وتربحها الى القارمية وحفل بالجدال

والمناظرة كما خفل بها المأمون في الدولة العباسية حتى خيل لأولئك الفلاسفة انه من تلاميذ افلاطون

ومنهم اليونان وهم أمة عظيمة القدر كثيرة الحكماء وأول من عرف منهم على ما يظن فورون اللذي رئيس فرقة اللذية غير انه لم يشتهر عندهم أمر الفلسفة والفلاسفة إلا منذ ثالث الميطي وقد نشأ بعده فطاحل العلماء وعظمائهم حتى أصبحت بقاع اليونان مثابت الفلاسفة فويج الافكار الثاقبة والمعارف النواسعة وأصبح غيرهم من الأمم كالعيلال عليهم

ومنهم المصريون وهم السباقون الى هذا العلم وظهر من كهنتهم حكماء عديدون أخذ عنهم عظماء حكماء اليونان كثالث الميطي وفيثاغورس وأفلاطون ويظهر ان الفلسفة تسربت اليهم من السكلدانيين الأمة العربية لم يكن بين أبناء هذه الأمة زمن الجاهلية أحد من الحكماء لان نجل عنايتهم كانت بالمنظوم والمنثور من أقوالهم والابجادة فيه وبالشجاعة والفروسية ولقد ذهب من بينهم الحارث بن كلفة السقيفي الى بلاد الفرس قبل البعثة بقليل وتعلم صناعة الطب وطبج كثيراً في تلك البلاد وجمع مالا عظيماً ثم تافت نفسه الى بلاده فذهب اليها وأدرك الأسلام

كان النبي عليه السلام إذا رأى مريضاً يأمره بالذهاب الى الحارث ليستوصفه وأحواله في العلاج كثيرة ومما يؤثر عنه قوله من سره البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء وليخفف الرداء وليقل من غشيان النساء (اراد بحقة الرداء عدم الدين)

والعبرانيون قد حرموا علم الفلسفة في ذلك الزمان لخباثتهم الأمم

واقصارهم على علوم الشرائع وسير الانبياء فكانت أخبارهم أعلم الناس
بأخبار الانبياء وبدء الخليقة وقد أخذ ذلك عنهم غيرهم

نتيجة

قد علمت مما أبديناه في تعريف الحكمة أنها قيمان نظرية وعملية
وأن غاية الحكماء من القسم الأول أن تكمل فيهم مزايا الانسانية
وتحصل نفوسهم في هذه الحياة على ما يشوقها من معرفة الحقائق
وأحوالها كي تبقى في لذة أبدية سرمدية بعد مفارقتها الأجسام المظلمة
فتنال بذلك السعادة الباقية وإن الغرض من الفلسفة العملية التخلق
بمكارم الاخلاق والمكوف على فضائل الاعمال الانسانية الاختيارية النافعة
لهذا المجتمع الانساني لينال في حياته السعادة والنعم وقد عني الفلاسفة
بالأمر الاول قدر استطاعتهم ووقعوا في كثير من الاغلاط ومال عنهم
سقراط ومن تبعه الى الأمر الثاني وتخطوا في طريق الوصول الى معرفة
الحسن منه والقبيح فان رائداهم فيما ذهبوا اليه البحث والتنقيب العقلي
اذ ينهم ويبن العصمة في الأقوال والأفعال مسافات شاسعة بخلاف
الانبياء عليهم السلام فانهم ينو كل نوع من أنواع الحكمة العملية
بالوحي من الله العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا
في السماء فهم رسل الله الى عباده ليرشدوهم الى خير الأعمال ويحذروهم
شرورها ومنحهم الله من الحكمة النظرية ما تستحقه مراتبهم وقد حتموا
على من دعوه الى الله فعل الواجب وندبوه الى المستحب وأجازوا له
المباح وحرّموا عليه فعل ما خطرته الشارح وكرهوا اليه فعل ما كرهه

وقرنوا ذلك بالترغيب والترهيب وأطلقوا للعقول سراحها في معرفة الفلسفة النظرية وعدوا معرفتها حسنة إلا ما عاد منها على أصولهم بالنقض فاغلق باب وجوب وجود الصانع والعقائد الدينية والعمل بالأحكام الشرعية التفصيلية وطرق إلى ما يضاد الايمان الذي هو ملاك السعادة

ان علماء لا يرقى بالمجتمع الانساني ولا تتوفر فيه وسائل الرفاهية ومدارج الحضارة فيهوي بالمجتمع الى مدارك الذل والشقاء حتى لا يأمن فيه الشخص على نفسه ونسله وعرضه وماله لا يجلب نفعا عمومياً لجدير بان يترك ويستبدل بما يوجب السعادة الملية والرفعة القومية

لذلك كانت الحكمة العملية الحققة سلم السعادة وطريق الحضارة والقائم بها خليفة الله في ارشاد النوع الانساني إلى ما فيه الكمال والبقاء اللذان حببهما الله اليه وتحذيره ما يضاد ذلك ورَّبَّ عَلَىٰ فَعَلْ أَسْبَابَهُمَا الثواب والعقاب

ولذا عصم الله أولئك الانبياء في الأقوال والأفعال وحتم عليهم التبليغ قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

طبعهم الله على التفاني في التبليغ والارشاد لا يبالون بما يقف أمامهم من العقبات في ذلك السبيل فرحون بهداية من يهتدي بهديهم وأسفون من الإعراض عن اجابة دعوتهم قال تعالى فلعنك باخع نفسك على آثامهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً

فهم الذين خلصوا النوع الانساني من الضلال وأطلقوا له القيود في طرق الهداية الرشيدة

انتقام الله ذوي نفوس طاهرة ملكية تتلقى الوحي بتلك الجهة
فيتدلى الى المدارك البشرية ليلفوه الى من أرسلوا اليهم
أيدهم الله بخوارق العادات في دعواهم الرسالة كي تجزم النفوس بصدق
دعواهم وتؤمن بوعدهم ووعدهم وما يحكمون به على الاعمال من حسن وقبح
فليست النبوة آتية بكثرة الرياضات الروحية ولا بعظيم الاجادة في البحث
والتنقير للحصول على المسائل العلمية ولا بزائد الاستقامة وكثرة العبادة
بل هي بمحض اصطفاء العليم جل شأنه لتلك النفوس الشريفة بخلقها
الطاهرة بفطرتها قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته خلافاً للحكماء
القائلين بآكتسابها

تلك حال الأنبياء وهي مخالفة لحال الحكماء في كل ما قلناه ومن ثم
تعرف الفرق بين الأنبياء عليهم السلام وبين أولئك الحكماء

الإسلام

لم يكن عند الامة العربية قبل الإسلام شيء يعول عليه من الفلسفة
سوى ما حسن لديها من فاضل الأخلاق كالشجاعة والمروءة والنجدة
والسخاء مع الغلو في بعض ذلك علواً لا تحمده الشريعة الإسلامية وسوى
شيء قليل من الحكمة المنزلية والمدنية كبعض عادات قومية وغير قليل من
الحكم والمواعظ في مشورها ومنظومها أتيحت لها خبرتها وتجاربها مع ما لها
من فرط الذكاء الفطري وقد ألفت الحروب وشن الغارات لأتثار أو
سلب مال الى غير ذلك من مألوفاتها التي ضمتها بطون التاريخ ولما جاء
الإسلام وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر ربه وفتح وسائل

المهدي وظهر لاحب السعادة الفانية والباقية فاقبل الناس أفواجا على اجابة دعواه

عنيت تلك الشريعة بالفلسفة العملية فجاءت مشتملة على بيان أحكام حسن الأعمال وقياسها لأن سعادة النوع الانساني منوطة بعم أحكام تلك الاعمال من حيث تأثيرها في الاجتماع البشري قوة أو ضعفاً والعمل على مقتضى ذلك العلم وأباحته من الفلسفة النظرية ما شاء الله ان يتيح ومدحت العلم والاتصاف به على شريطة ما قدمناه بل حضت على تعلم القسم الالهي القاضي بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالاثابة والعقوبة فيه وبما اشتمل عليه الكتاب الكريم والسنة السمحة من الوعد والوعيد فاستتبع هذا الاقبال على محاسن الأعمال التي رغب فيها ومجانبة سيئها التي نهى عنها على قدر حال الأشخاص في الاستيقان فان الإقبال على العمل نتيجة التصديق به والتيقن من فوائده ولذا استتبع إيمان الأنبياء عليهم السلام العصمة لقوة يقينهم كان يقين غالب الصحابة رضوان الله عليهم أقوى من يقين غالب من بعدهم لما شاهدوه من باهر المعجزات وينابيع العلم المتفجرة ومكارم الأخلاق وباهر الآي الدالة على صدق الرسول عليه السلام في كل أقواله وعلى سداد أقواله مما لا يجتمع في غير معصوم . النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم اذا اختلفوا في شيء ردوه الى الله والى الرسول فاتحدت القلوب في وجهتها واجتمعت الايدي على الأعمال فكثرت فتوح الإسلام وعلا سيطرته ودان الناس لإحكامه فنهزم من خالطت بشايسته قلبه . وكره ان يعود الى حاله الأولى كما كره ان يقذف في النار . ومنهم من لم تهز قلبه باهر آياته وبدائع حكمه فدان

لاحكامه ظاهره ولم يطمئن اليها باطنه وقنع الشارع منه بذلك مفوضاً أمره الى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وبقي مع أولئك ما ملأ قلوبهم من باطل الاعتقاد وفاسد الأعمال فقالوا بها وعملوا على مقتضاها عند ما وجدوا لذلك مساعاً

وأول خلاف أعقب ضرراً كان زمن عثمان رضي الله عنه فقد تحيز فريق اليه وفريق آخر الى منابذيه واستتبع ذلك الخلاف بين علي كرم الله وجهه ومعاوية رضي الله عنه وظهر عقبه أمر الخوارج فافترقت الآراء وتنافرت القلوب وغلت مراحل الفتنة والتهمت في الافتدة نيران الاحقاد والادغال فترجح الدين عن طريقه ولم يعل أمره بعد ذلك فلم يكثر فتوحه الاسلامي بل كانت الاستيلاء على الاقطار استيلاء ملكياً سلطانياً لا اسلامياً خلافاً فان الدول أيام نشأتها تكون وامقة الى الاتساع وعظيم السلطان

أصبح الاسلام ملكاً عضوضاً غلب فيه ذلك على أمر الدين فالتسمت الاقوال وتباينت الآراء فذاع الخلاف وأخذ الذين اتقادوا اليه ظاهراً يبدون ما وفر في نفوسهم وتبهم غيرهم فتمزق شمل الوحدة الاسلامية بما حصل من التفريق والله تعالى يقول

ان الذين فرقوا بينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء (وهو يقتضي أنهم ليسوا منه في شيء)

جاء زمن المأمون وكان شيعياً مولعاً بالجدل والبحث في الحكمة النظرية فندب الحجاج بن مطر ويحيى بن البطريق ويوحنا بن ماسويه وسلمة صاحب بيت الحكمة يفتد لاحتضار الكتب الفلسفية من بلاد

اليونان فشخصوا اليها وأحضروا منها ما شاء الله ان يحضروا وشرعوا في نقلها الى العربية وكان رئيس أولئك المعربين يوحنا بن ماسويه وقد بذل له المأمون زنة ما يترجم ذهباً فأوسع في الخط وما بين الاسطر وكتب في صحف سميكة كي يثقل وزن الكتاب ولما تم تعريبها وجدت في أولئك القوم الذين كثر اختلافهم وتباين آرائهم استعداداً لها فأقبلوا عليها إقبال الظمان على الماء ليعضدوا يبراهيمها وباحثها مذاهبهم واهتم الناس بعد ذلك بالبحث عن تلك الكتب وتعريبها عن الفارسية والسريانية واليونانية وقد أعان على هذا كله القائمون بتلك العلوم بمدرسة الحكمة في بغداد التي أنشأها الرشيد وعنى بها المأمون ولم يعتن قبل ذلك بترجمة كتب الفلسفة سوى ما كان من حمل أبي جعفر المنصور جرجيوس ابن بختيشوع على ترجمة الطب الى اللغة العربية (وكان جرجيوس هذا عالماً باللغات العربية والفارسية والسريانية واليونانية وهو الطبيب الخاص بأبي جعفر استقدمه من جند سابور بأشارة الأطباء ليستوصفه مرض معدته وكان قد أعيامه علاجه فدبره تدبيراً حسناً وترجم له كتباً من الطب عدا ما ألفه له وبقي نسل آل بختيشوع في خدمة العباسيين) وفي زمن الرشيد نقل الحجاج بن مطر كتاب أقليدس في الهندسة الى العربية وتسمى هذه بالنقلة الهارونية تمييزاً لها عن النقلة المأمونية ولم يترجم شي من الفلسفة أوائل الاسلام خلاف هذا لأن القائمين بأمر الدين اذ ذاك كانوا لا يرضون عن اذاعة ما يخالف ظاهره الاسلام وكذلك علماء الامة وبنوها الى ان تضاعف ذلك زمن المأمون فكان ما قدمناه

ذكر نبذ من تراجم مشهوري فلاسفة الاسلام

نذكر في كتابنا هذا تراجم بعض من اشتهروا من الفلاسفة
الاسلاميين بالايجاز وهم أبو نصر الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا وحفيد
ابن رشد مراعين سبقهم في الزمان

الفارابي

هو أبو نصر محمد بن طرخان فارسي الأصل من بلدة فاراب من
بلاد خراسان (قال ياقوت وسميت بعد ذلك أطرار) كان عارفاً باللغة
التركية وكثير من اللغات الأخرى جاء الى بغداد واشتغل بتعلم اللغة
العربية فأتقنها وأخذ علم المنطق عن أبي بشر متى بن يونس النصراني أحد
تلاميذ قويرى وقد انتهت رئاسة المنطق في ذلك الزمان ببغداد الى أبي
بشر هذا المتوفي سنة ٣٢٨ هـ ثم انتقل الى مدينة حران وتعلم بها الفلسفة
وعاد بعد ذلك الى بغداد وكان واسع الاطلاع في العلوم الفلسفية لايدانيه
أحد في احكام فن الموسيقى اخترع آلات للتوقيع والغناء غاية في بابها
وحل ما تعقد من كتب أرسطو وألف تأليف كثيرة ثم رحل الى دمشق
وأقام بها أيام سيف الدولة بن حمدان وقد حضر مجلسه وكان به كثير من
عظماء علماء دمشق ودار البحث في الموضوعات العلمية فما زال صوت
أبي نصر يعلو وصوتهم يسفل حتى سكتوا وشرعوا في كتابة ما يقول فعات
لدى سيف الدولة منزله

قيل انه سافر الى مصر سنة ٣٠٨ هـ وعاد الى دمشق وكان متقشفاً
زاهداً قنوعاً اكتفى من سيف الدولة بان يجري عليه كل يوم أربعة دراهم

وكان محباً للعزلة لا يوجد إلا عند المياه الجارية والأشجار المتلفة ويعلق التعاليق هنالك ولذا جاء كثير من تأليفه في رسائل خاصة ببعض الموضوعات وهو في مقدمة الفلاسفة الاسلاميين الذين طالعوا كتب أفلاطون وأرسطو ووقفوا على أغراضها وأحسنوا فهمها يدل لذلك ما حكاه الشيخ الرئيس من أنه عرف غوامض الفلسفة ووقف على مقاصدها واستظهر القسم الالهي منها ولم يقف على حقيقة أغراضه ومباحثه فسَمَّته نفسه وكان ذات يوم لدى الوراقين ومرَّ عليه دلال كتب ويده مجلد وقال له اشتر هذا فلما علم أنه في الفلسفة الالهية قال لا حاجة لي به فقال له الدلال ان صاحبه محتاج الى ينفه ويطلب به ثمنًا قليلاً وأبيعك بثلاثة دراهم قال فأخذته ووجدته تأليف أبي نصر الفارابي فلما قرأته وقفت منه على أغراض ذلك العلم وفهمته بعد ان مللت الاشتغال به وأيست من فهم أغراضه فتصدقت بشيء من مالي شكرًا لله على هذه النعمة ولما كان أكثر ممن سبقه من الفلاسفة الاسلاميين ايضا جاً وشرحاً لكلام أفلاطون وأرسطو وأقدرهم على فهم أغراضهما لقب بالمعلم الثاني كما لقب أرسطو بالمعلم الأول وسئل أنت أعلم أم أرسطو فقال لو أدركته لكنت أكبر تلاميذه توفي سنة ٣٢٩ هـ وعمره يناهز الثمانين سنة فصلى عليه سيف الدولة وأتباعه ودفن خارج الباب الصغير بدمشق

ابن سينا

هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري والده من أهل بلخ انتقل منها الى بخارى أيام أميرها نوح بن منصور

الساماني وتولى العمل له بقرية يقال لها اخرميش من ضياع بخارى وتزوج بامرأة من قرية افشنه على مقربة منها فانجبت له بالشيخ الرئيس وأخيه ثم انتقل الى بخارى وأحضر له والده معلم القرآن الكريم والأدب ولما بلغ عمره ١٠ سنوات أجاده حفظاً وحفظ أشياء كثيرة من الأدب وكان أبوه ممن أجابوا داعي الاسماعيلية وكثيراً ما كان يذكر الهندسة والفلسفة ويتكلم في مباحث النفس وغيرها على رأى الاسماعيلية مع أخيه وهو يسمع ما يقال ويفهمه ولا تطمئن له نفسه ثم وجهه الى رجل يقال يحميد حساب الهند ففرقه منه وبعد ذلك اشتغل بالفقه على اسماعيل الزاهد وأجاد السلوك في تعلمه وجاء الى بخارى أبو عبد الله الثاني فانزله والده داره رجاء ان يعلمه الفلسفة فابتدأ في قراءة ايساغوجي عليه وعرف منه ظواهر المنطق وأخذ يكثر من مطالعة كتبه وكتب الهندسة والطب وقد عرض يومئذٍ للأمير منصور بن نوح مرض ودعا اليه الأطباء وقد عرف الشيخ بينهم بالطب فدعوه معهم وتكلم في شأن المرض فأدناه بعد ذلك منه فطلب أن يدخل دار كتبه ويطلع عليها فأذن له في ذلك - فوجد لكل علم في تلك الدار بيتاً خاصاً فاطلع على فهارس الكتب وطلب ما احتاجه منها ورأى من بينها كتباً كثيرة لم يقف أحد على أسمائها فضلاً عما اشتملت عليه من الفوائد وظفر بما فيها من الدقائق وتم له ذلك وهو ابن ١٨ سنة وكان يقول اني كنت منكباً على حل العويص من المسائل فكل مسألة لم أظفر فيها بالحد الاوسط أصلي ركعتين لله وأتهل اليه حتى يفيض علي العرفان وكثيراً ما كنت أحلم بالمشكلات التي تعترضني وألهم حلها في النوم وما ازددت علماً بعد

ان بلغ سنى ١٨ سنة غير ان على الآن أنضج وما أعينى من العلوم
الفلسفية سوى العلم الالهى الى ان قرأت كتاب أبى نصر الفارابى
فاوضح لى المحجة غاية الايضاح . ووقفت منه على أغراض ذلك العلم ثم
انتقل من بخارى الى أماكن شتى حتى وصل جرجان فاتصل به أبو عبد
الله الجرجانى أكبر تلاميذه ثم ذهب الى الرى وعالج الامير مجد الدولة
على بن ركن الدولة حسن بن بويه وكان مريضاً من غلبة السوداء فشفى
واتصل بخدمته ثم اتصل بخدمة شمس المعالى قابوس بن وشمكير ثم فارقته
وقصد علاء الدولة بن كاكويه باصفهان وكان مريضاً بالقولنج فعالجه وشفاه
الله مما به وتولى لديه منصب الوزارة ثم مرض بالقولنج وأهمل أمر الحيلة
من هذا المرض فمات سنة ٤٢٨ هـ وسنه ٥٨ سنة ومؤلفاته كثيرة جداً

حنيد بن رشد

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن رشد ولد بقرطبة
سنة ٥٢٠ هـ وأسرته من أكبر الأسر في الأندلس أسماها جده قاضى
قرطبة وأعلم أهل الأندلس بفقهاء المالكية وكانت له الكتب العالية في
القضاء والسياسة تضرب اليه أكباد الابل في طلب الفتيا وخلفه في
القضاء ابنه أحمد أبو المترجم

درس الحنفية في صغره الفقه والأصول وعلم الكلام وكانت أساتيدته
في ذلك أبو القاسم وأبو مروان بن مسره وأبو بكر بن سمحون وأبو جعفر
ابن عبد العزيز وهم أعظم فقهاء الأندلس في ذلك الزمان ثم جد في دراسة
الطب على أبى جعفر هارون ومن الناس من يقول انه أخذ عن الحكيم

ابن بجا أعظم فلاسفة الأندلس قبل صاحب الترجمة وتعلم الرياضيات والالهيات ولما شبَّ وظهرت عليه مخايل النجابة وأصبحت له اليد الطولى في العلوم ودَّه العلماء وأكبروا شأنه فعظمت المودة بينه وبين الفيلسوف ابن طفيل واتصل بأسرة بني زهرة التي اشتهرت بالعلماء الذين نبغوا منها فذاع صيته حتى نعى إلى الأمير يوسف بن تاشفين فأحضره وذاكره في العلوم فأعجب ببراعته وكلفه شرح فلسفة أرسطو بإشارة ابن طفيل لأنه كان كبير ووهنت قواه فلم يستطع أن يباشر هذا العمل فأشار بندب ابن رشد لذلك فعملت منزلته لدى الأمير وولاه قضاء اشبيلية سنة ٥٦٥ هـ وكانت ولاية القضاء تقضى عليه اذ ذاك بالانتقل في البلاد فذهب إلى مراکش سنة ٥٧٤ هـ وبعد ذلك بسنة انتقل إلى اشبيلية وفي سنة ٥٧٨ هـ استدعاه الأمير يوسف إلى المغرب وأقامه طيباً له بدل ابن طفيل وجعله قاضي القضاة في قرطبة وحصل بذلك على مرتبة أبيه وجده فحسده كثير من العلماء ولم يرضهم أن يتولى رئاسة القضاة رجل عرف بالفلسفة وقد خلف يوسف بن تاشفين الخليفة يعقوب المنصور بالله فاحب المترجم وأكثر من احضاره مجلسه وكان ابن رشد لثقتهم بعلوم منزلته عنده يقول له عند ما يخاطبني يا أخى خاول الحاسدون الايقاع به وقالوا للخليفة انه يخاطبك خطاب المتماثلين وانه قال في بعض تأليفه رأيت الزرافة في دار ملك البربر ولم يقل في دار الخليفة وانه لا يعتقد ما جاءت به الشريعة الاسلامية ويشق بالفلاسفة وآرائهم فدفع بعض محبيه ذلك بان البربر هي البرين أى بر مراکش والأندلس وانكر ابن رشد نسبة ذلك اليه ولكن هذا الدفاع لم يجد شيئاً لما قام به العلماء والعامّة من الانكار عليه

وكان من حبه للفلسفة وطول باعه فيها وفي الشريعة يكثر من القول بالاتصال بين الشريعة والحكمة في أقواله ومؤلفاته لما يراه من ذلك وللتخفيف من حلق العلماء والعامّة عليه وكل ذلك لم يحط من قدر الحقد والسخط عليه فأمر الخليفة بجمع كثير من العلماء ليبحثوا في كتبه ويقولوا في شأنه ما يرونه فبعد البحث قرّ رأيهم على مخالفتها للشرع فأبقى عليه الخليفة واكتفى بأن يذهب به وبصديقه عبد الله ابن ابراهيم الأصولي (لأنه عدت عليه فلتات في بعض مجالسه ومذاكراته) الى الجامع العام ويشهر بهما كي تعرف العامة مروقهما من الدين حتى يؤمن من افسادهما عقائد العامة ويتق ضررها ففعل ذلك وكتب منشور من قبل الخليفة يقبح فيه أمر الفلسفة ومن اشتغل بها ويذكر مروقه من الدين ونفى ابن رشد الى (أليسانه) وهي بلدة قريبة من قرطبة يسكنها اليهود ونفى أيضاً المشتغلين بهذا العلم الى غير منى ابن رشد ومنهم أبو جعفر الذهبي ومحمد بن ابراهيم قاضي بجاية والقاضي أبو عبد الله بن ابراهيم الأصولي وغيرهم وأمر المنصور باحراق كتب الفلسفة ما عدا ما يحتاج اليه في أمر الحياة كعلم الطب والحساب والهندسة والمواقيت يروى عن ابن رشد انه قال أعظم ما طرأ على من التكبات أني دخلت المسجد انا وولدي عبد الله لأصلي العصر فثار علينا سفلة الناس بالمسجد وأخرجونا بدون ان نصلي ولما نفى كثرت شماتة أضداده به وأكثروا من قول الشعر في هذا المعنى من ذلك

نفذ القضاء بأخذ كل مموه متفلسف في دينه مترذق
بالمنطق اشتغلوا ففيل حقيقة ان البلاء موكل بالمنطق

والاشعار في ذلك كثيرة ضربنا صفحاً عن ذكرها وبعد انقضاء سنة من الأمر بنفيه كلم في شأنه المنصور كثير من العظماء وأبأنواله ان تهمة غير حقة ليس منشؤها الا الحسد فعفا عنه وعن نقام واستدعى الى مراکش ومات بها قبل ان يتجاوز مدة العفو سنة ودفن هناك ثم نقلت جثته بعد ذلك الى قرطبة وكانت وفاته سنة ٥٩٥ هـ فمصر ٧٥ سنة

أدوار الفلسفة اجمالاً

قدمنا أن الفلسفة راج أمرها في الدولة الاسلامية أيام المأمون وكثر اقبال الناس عليها وكذلك راجت في بلاد الفرس أيام كسرى أنوشروان فانه حفل بها على انها قد كان لها أثر في تلك البلاد أيام الملك سابور بن أردشير فانه أمر بنقلها من اليونانية الى الفارسية وفي أيامه اخترعت العود وهي الملهاة المعروفة وقد توفي سابور هذا سنة ٥٥٩ هـ لعلبة اسكندر بن فيلبش الفرس وكان اشتغال العرب والفرس بها على الطريقة التي كانت عليها أيام الأقدمين من اليونان وقام كثير من علماء الاسلام بدحض ما وجدوه منها مخالفاً لظاهر الشريعة وقد جارت حكومة الاندلس الخلفاء العباسيين في جلب كتبها والوقوف على مباحثها كما كانت عليه من قديم الزمان أيضاً ولما قامت الحكومات المتعددة في البلاد الاسلامية خشيت من سخط العلماء فقللوا من الاشتغال بها وأعرض الناس عنها اتقاء غضب الحاكم والجمهور الى أن ضعف الاقبال عليها في أغلب البلاد التابعة للدولة العثمانية وبقي الاقبال عليها في بلاد الفرس والهند ولما حضر الى مصر المرحوم الشيخ محمد جمال الدين الافغاني وقرأ كتاب شرح الهداية لقاضي

مير والاشارات لابن سينا وشرح حكمة العين لمبارك شاه والتقطب على الشمسية في المنطق وكتاب سلم العلوم وقرأ من كتاب مطالع الأنوار في المنطق الى تلازم الشرطيات وكتاب الجفميين في الهيئة وكان مجيئه في أواسط حكم ساكن الجنان اسماعيل باشا واستمر على قراءة الكتب المتقدمة الى أوائل حكم المرحوم توفيق باشا خديو مصر السابق أقبل بعض الأزهرين عليها

ومعلوم ان الاشتغال بها في كل هذه الأحوال كان على الطريقة التي لا تستتبع نتيجة عملية . هذه حال الشرقيين في الفلسفة الى الآن . وأما أم الغرب فقد اشتغلت بما ينشأ عنها من الفوائد العملية منذ القرن ١٧ بعد الميلاد فرقوا بها الى أوج الحضارة وقد حصلوا من فوائد الجذب والبخار وغيرهما مما لا يحصى على عظيم الفوائد والمنافع ولا يزالون يحصلون على جديد من الفوائد الجزيلة فكأنهم قد أصبحوا قادة المنافع المودعة في العالم الى النوع الأنساني

تقسيم الدليل من حيث مادة القضية

يتقسم الدليل من هذه الجهة الى ثلاثة أقسام برهان وخطابة وجدل وأما البشر والفسفسطة اللذان زادها أرسطو على الأقسام الثلاثة وسمى الجميع بالصناعات الخمس فلا محل ليرادها لأن أولهما ليس إلا تخيلاً يؤثر في النفس قبضاً أو بسطاً وثانيهما لا يوصل الى التصديق بالحقائق الثابتة البرهان هو ما تركب من قضايا ضرورية واجبة الصديق سواء
(٧)

تألف منها مباشرة أو من مقدمات تنتهي إليها عند الاستدلال على صحتها
والضرورات سبع

الأولى — القضايا التي يجزم بصحتها العقل عند ما يتصور طرفيها
وتسمى أولية نحو قولنا الكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان

الثاني — القضايا التي يجزم العقل بصحتها بسبب واسطة لا تغيب
عن الفكر عند تصور طرفي القضية نحو الأربعة زوج والخمسة فرد
والأشياء المتساوية اذا أضيفت إليها أشياء متساوية كانت النواتج متساوية
والأشياء المتباينة اذا أضيفت إليها أشياء متساوية كانت النواتج متباينة فان
العقل يحكم بصدق زوجية الأربعة بواسطة قياس لا يغيب عنه وهو
انقسامها الى متساويين فكان لديه قياساً هكذا الأربعة منقسمة الى
متساويين وكل ما كان كذلك فهو زوج ولما كانت الواسطة لا تغيب عن
الذهن عند تصور موضوع كل قضية عدت القضايا التي شأنها هكذا
ضرورية ومثل ذلك الخمسة فرد وكذلك الأشياء المتساوية اذا أضيفت
إليها أشياء متساوية الخ فان العقل يحكم هذا الحكم بواسطة قياس لا يغيب
عنه عند تصور ذلك وهو عدم انضمام كمية إليها تزيد ذلك التساوي فكان
لديه قياساً هكذا الأشياء المتساوية المضاف إليها أشياء متساوية لم يطرأ
عليها ما يغير التساوي وكل ما هذا شأنه لا يزال التساوي فيه باقياً وكذلك
يقال فيما بعده

الثالثة — المشاهدات وهي قضايا يحكم بها العقل بمجرد الحس
الظاهر من غير تكرار ولا حدس ولا أخبار جماعة والا كانت من قبيل

المجربات أو الحدسيات أو المتواترات على ماسياتى وذلك مثل الشمس طالعة وهى مضيئة والنار حارة وهذا العطر طيب الرائحة وذلك الماى أملس وهذا الصبر مر الطعم وهكذا فان هذه القضايا الجزئية المدركة بالحس تفيد أحكاماً جزئية صادقة متى كانت الحواس صحيحة لا خلل فيها (والحكم بان كل نار حارة وكل عطر طيب الرائحة الخ انما هو حكم نفسى أعدت الحواس النفس الى ادراكه بواسطة تكراره لدى الحواس المذكورة فى كثير من الجزئيات) أو الباطن كاعتقادنا بأن لنا فكراً وجوعاً وشبعاً ورئاً وظماً واعتقادنا بوجودنا ووجود أفعالنا ويسمى هذا النوع بالوجدانيات

الرابعة — المجربات وهى ما يجزم بها العقل بواسطة الحس مع التكرار كالحكم بان الضرب بالعصا مؤلم وان الفحم مزيل للعفونة وحامض الفينيك كذلك وان زيت الخروع مسهل ولا بد معها من قياس وهو ان الوقوع المتكرر تكراراً دائماً أو أكثرىاً ليس اتفاقاً بل لا بد له من سبب ما (وان لم تدرك حقيقة السبب) ومتى وُجد السبب وُجد المسبب فكان هناك قياساً صورته هكذا زيت الخروع دام ترتب الاسهال على تناوله ودوام ترتب الاسهال على تناوله لسبب فيه اقتضى ذلك وكل سبب لشيء اذا حصل حصل مسببه وهو الاسهال

الخامسة — الحدسيات وهى قضايا يحكم بها العقل لحدس قوى يزول معه الشك والحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ الى المطالب فهو سنوح المطلوب مع دليله للعقل دفعة واحدة فليس فيه حركتا النفس من المطالب التى لم يذعن بها الى أدلتها ثم انتقلها من هذه

الادلة الى تلك المطالب على وجه الازعاف والتصديق ولا يكون الاً للاذكاء أو الهاماً للنفوس المستعدة له كقولنا الصانع المتقن صنعته عالم بها اذا جاء ذلك للعقل مع أدلته دفعة واحدة اذ من المعلوم أن اعادة صنع جزء من المصنوع لاحتياج جزء آخر اليه في القيام بالميزة التي خص بها واحكامه صنع تلك الاجزاء احكاماً يؤدي الى احكام الوصول لما قصد منه يدل على ان ذلك ليس ناشئاً الاً عن علم بتلك الاشياء ولا ينكر ذلك الاً مكابر وكقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس اذا كان لنا ذلك حدسياً فان اختلاف أضوائه وتشكلاته بالنسبة لأوضاعه من الشمس يدل لذلك ولا بد فيها من تكرار المشاهدة والقياس فهي كالمجربات وليس بينهما من الفروق الاً ان ماهية السبب هنا معلومة بخلافها في المجربات

السادسة - المتواترات وهي ما يحكم فيها العقل بمجرد تواترها عن جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب ولا يكون الاً في المحسوسات كحكمنا بوجود مكة ودمشق وباريس ولوندره ولا يقبل التواتر الاً في المحسوسات دون العقليات كما في القضايا الهندسية والحسابية ووجود الصانع ووحدانيته الى غير ذلك ولا بد فيها من تكرار وقياس والحاصل بها علم جزئي فلا يكون عنها علم كلي

السابعة - الوهميات في المحسوسات فان حكم الوهم فيها صادق نحو كل جسم له جهة فان العقل يصدقه في تلك الاحكام ولذا كانت العلوم الهندسية والجارية مجراها شديدة الوضوح لمطابقة العقل فيها الوهم بخلاف حكمه على المجردات وذلك كحكمه على كل موجود بأنه في جهة ومكان فان هذا الحكم غير صادق بالنسبة للمجردات وذلك لان الوهم ينتزع

أشياء من المحسوسات فإذا حكم بتلك المنتزعات على غيرها من الاجسام التي لم تحس كان حكمه صحيحاً بخلاف ما لو حكم بها على المجردات فإنه يكون حكماً كاذباً كما سلف . والفرض من البرهان معرفة الحقائق على ما هي عليه في الواقع بحيث لا تكون إلا كذلك

الدليل الخطابي

هو دليل لا يفيد القطع بل غلبة الظن وهي مما يمتنى عليها غالب أفعال الجمهور الشرعية وغيرها وعمائهم أيضاً اذ لا يسلك طريق البرهان إلا الخاصة الذين عنوا بالبحث والتدقيق وقليل ما هم ومن ثم تقول كما قال حفيد بن رشد ان ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الشرائع الاعتقادية والعملية دعت الكافة الى الاتقياد اليه والاثمار به وفيهم من لا قوة له على تقصي البراهين القطعية فلو كلفوا في عامة ما اشتملت عليه بالبرهنة القطعية لكان تكليفاً لاغلبهم بما لا يطيقون لانهم لا يهتدون الى الوصول اليه وذلك يضاد المقصود من التشريع يرشد الى ذلك ما تراه في القرآن الكريم من الادلة الخطائية السهلة القريية الى فطرهم . أمّن يحيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الله مع الله قليلاً ما تشكرون . أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرايين يدي رحمته الله مع الله تعالى لله عما يشكرون . أفلا ينظرون الى الأبل كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . وذكر في التنبيه على وجوب الأفعال وحرمتها

الاورام والنواهي . وأدلة افادة الاولى الوجوب والثانية التحريم لا تصل الى درجة القطعية المستفادة من البراهين العقلية والدليل الخطابي يتألف من مقدمات لا تخرج عن أربعة أنواع

الأول — المسلمات التي تقبل من غير دليل لأنه دَلَّ عليها في موضع آخر كقواعد أصول الفقه المسلمة لدى الفقيه لأنه دَلَّ عليها فيه كقوله الزكاة واجبة لأمر الشارع بها اذ الامر يفيد الوجوب فلم القضية الثانية لأنه دَلَّ عليها في ذلك العلم

الثاني — القضايا المشهورة التي اتفق عليها الجميع او الكثير فالأولى نحو العدل حسن والظلم قبيح والثانية نحو الاله واحد فإنه لم يتفق عليها الجميع ألا يرى أن المانوية قالت بألهين أحدهما للخير وثانيهما للشر وكقولنا التسلسل مطلقاً محال فان الفلاسفة لم يقولوا باستحالته إلا بشرائط مخصوصة أو يحكم العقل فيها بواسطة رقة نحو مراعاة الضعفاء محمودة أو حمية نحو حفظ شرف الأسرة والذود عنها ممدوح أو بواسطة انفعالات نفسية من آداب شرعية نحو كشف العورة مذموم والحسد محرم أو مزاجية نحو الغضب يمدح عند الاهانة والفرض منه اقناع الطالب القاصر عن البرهان أو الترغيب أو التهيب

الجدل

هو ما تألف من مقدمات مسلمة عند الخصم فيبنى المستدل دليله عليها كي يفحم مجادله والفرض منه اسكات المجادل والزامه الحجة وذلك كما اذا قال شخص باستحالة تعدد القدماء فانا نقول له اذن لا يصح ان تقول

صفات الله القديمة زائدة على ذاته لانه يلزم من ذلك ما لا تقول به وهو تعدد القدماء

الأدلة

تنقسم الأدلة الى ثلاثة أقسام

الأول - الدليل العقلي وهو ما كانت مقدماته القرينة عقلية لا غير كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث وكقولنا النفس الناطقة تقوم بها أعراض متضادة في وقت واحد كالحرارة والبرودة والملاسة والخشونة المتصورة ولا شيء مما هو كذلك يحسم وكذلك البراهين التي تذكر في العلوم الرياضية كدلائل الحساب والهندسة

الثاني - الدليل النقلى وهو ما كانت مقدماته القرينة عقلية نحو المخالف لأوامر الشرع عاص وكل عاص يستحق العقاب فان المقدمة الأولى عقلية لقوله تعالى أفصيت أمري والثانية كذلك لقوله جل شأنه ومن يمض الله ورسوله فان له نار جهنم الى غير ذلك من الأدلة القائمة على الأحكام الشرعية

الثالث - المركب من المقدمات العقلية والعقلية معاً نحو أبو بكر رضى الله اختاره رسول الله لأمر الدين (فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤم المسلمين بدلاً منه وفيهم عمر وعثمان وغيرهم رضوان الله عليهم) وكل من اختاره النبي لأمر الدين فهو أجدر أن يختار لأمر الدنيا وهو تولى الأحكام بطريق الخلافة عن الرسول عليه السلام فالمقدمة الأولى عقلية والثانية عقلية

الدليل العقلي والنقلي

لا خلاف يعتد به في أن الدليل العقلي اذا روعيت مادته وهيئته حق المراعاة أفاد اليقين ولا ينازع في ذلك الامكابر كالسوفسطائيين وغيرهم ممن نحناحوم وأما النقلي فقد ذهب جماعة الى أنه لا يفيد اليقين محتجين بأن افادته معناه افادة قطعية متوقفة على ثلاثة أشياء

الأول — معرفة المعاني الافرادية والتركيبية

الثاني — معرفة ان تلك المعاني هي مرادة الشارع

الثالث — عدم معارضته بالدليل العقلي

والأول متوقف على معرفة المعنى الموضوع له مادة اللفظ وعلى اختلافه باختلاف البنية وعلى هيئة التركيب وذلك يتوقف على معرفة علمي اللغة والصرف وعلى علم النحو وهي غير قطعية لثبوتها عن العرب برواية الآحاد

والثاني متوقف على عدم نقل الالفاظ من معانيها المرادة منها زمن الشارع الى معاني أخرى كي لا تكون المعاني المرادة الآن غير المعاني التي أرادها الشارع وعلى عدم الاشتراك حتى لا يراد منها أحد معاني المشترك الذي لم يرده وعلى عدم التجوز بها الى معنى آخر وعلى عدم تخصيص العام منها ببعض أفرادها وعلى عدم حذف شيء من الالفاظ وعلى عدم اضمار شيء في النفس لم يلفظ به وكل ذلك غير قطعي

والثالث ان لم يتحقق من عدمه بقى احتمال وجوده ومع هذا الاحتمال لا يكون الكلام قطعياً في افادة ظاهره لانه ان وجد يجب تأويل الدليل

النقل أو التوقف في معناه اذ من المعلوم أنه لا يمكن الأخذ بالدليلين معاً لاجتماع النقيضين ولا الغاؤهما معاً لارتفاعهما ولا الاخذ بالدليل النقل والغاء العقلي لان في ذلك الغاء النقل لأنه أصله فان التصديق بالنقل انما جاء بعد اثبات عصمة القائل وهو فرع عن اثبات نبوته وهو فرع اثبات وجود مرسله وهو الله عز وجل وذلك لا يكون الا بالدليل العقلي فلو ألغى الدليل النقل العقلي ألغى نفسه لأنه أساسه والاعتداد به لم يكن الا بسببه فاذا بطل السبب لمجرد النقل فقد سقط المسبب واذا توقفنا فيهما معاً لم يكن الدليل النقل مفيداً لليقين وكل هذه الأشياء ظنية وما توقف على الظنى ظنى بالاولى

وقد يقال قد تعلم ارادة الشارع المعاني بواسطة القرائن والافعال كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وكتبينه الزكاة بدفع عشر المال على أن التشكيك في أمثال ذلك تشكيك في الضروري فانا نعلم بداهة أن معاني لفظ السماء والأرض والماء وغير ذلك هي المعاني التي لها زمن الشارع والتمويل على تلك الاحتمالات يستلزم عدم الوثوق بالمحاورات والمراسلات والمقود ويخالف ما نجده في أنفسنا من الاطمئنان واليقين في فهم المراد منها واخبار الشارع دليل على عدم المعارض العقلي لان الكلام في الشرعيات التي ليس للعقل طريق الى اثباتها أو نفيها فهي أمور جائزة فاذن لا معارض من جهة العقل مطلقاً نعم يرد هذا على الدليل النقل فيما للعقل طريق الى اثباته أو نفيه

بان من هذا أن الدليل النقل في تلك الأشياء مفيد لليقين كما في البعث والنشور وما يتعلق بأحوال الجنة والنار الى غير ذلك

أقسام المطالب

تنقسم المطالب من جهة اثباتها بالدليل العقلي أو النقلى الى ثلاثة أقسام الأول — ما يتوقف صحة الدليل النقلى عليه وللعقل طريق الى الحكم فيه كآيات وجود الله جل شأنه فان ثبوت الرسالة وصدق الرسول فيما يقوله واعتبارنا ذلك دليلاً ثقلياً مثبتاً للمطالب متوقف على اثبات الصانع لأنه ان لم يكن مشبوتاً مقطوعاً به لا يحصل التصديق بمجئى رسول من لدنه فهذا المطلب لا يتأتى اثباته بالدليل النقلى عن الرسول عليه السلام للزوم الدور^(١)

الثانى — ما ليس للعقل ولا للحس طريق الى الحكم فيه باثبات أو نفي وذلك كل أمر جائز الوجود بعيد عنا بحيث لا تدركه حواسنا كحكمنا ونحن فى مصر بوجود طاووس فوق سطح الجامع الأموى بدمشق اذ ليس للعقل طريق اثبات هذا الأمر أو نفيه ولا طريق لادراكه بالحس لبعده عنا فلا طريق لحكمنا به الا النقل ومن هذا القبيل الحكم بالبعث والنشور بعد الموت والجنة والنار وما فى الأولى من النعيم المقيم والثانية من أنواع العذاب وكذلك حال الموقف والبرزخ وغير ذلك من الأحكام المسميات بالسمميات

الثالث — ما للعقل طريق الى اثباته أو نفيه ولا يتوقف عليه الاعتقاد بمجئى الرسول كوحدة الآله وبقائه وسمعه وبصره وكلامه وهذا يثبت بأحد الدليلين

(١) خلافاً للحشوية القائلين بان الأمرين يعلمان من الرسول دفعة واحدة بالمعجزة وهم القائلون بعدم الاعتداد بالبرهان العقلي

فلا يصح أن يقام برهان تقلى في موطن ما تعين فيه البرهنة العقلية
ولا العكس

ابطال الدور

هو أن يكون الشيء علة لما هو علة له أو لما هو علة لعلته أو علة علة
علته وهكذا. ويسمى الأول صريحاً والثاني وما بعده مضمراً وهو محال
بالبداهة كما قاله الفخر الرازى وقد ينبه عليه بأن العلة متقدمة على معلولها
بمعنى أنه ان لم يتم وجود العلة لا يكون عنها المعلول وهو التقدم المصحح
لقولنا وجدت العلة فوجد المعلول كما تقول وجد الكسر فوجد الانكسار
دون العكس فلو كان الشيء علة لعلته وهى متقدمة عليه ذلك التقدم
لكان متقدماً عليها التقدّم المذكور ومعلوم أن المتقدم على الشيء متقدم
على كل ما تقدم عليه ذلك الشيء فيكون متقدماً على نفسه بمرتبتين هذا
إذا كان الدور صريحاً وإذا كان مضمراً كان عدد مراتب التقدم مساوياً
لعدد الأشياء التى ثبت لها وصف العلية والمعلولية

أسباب وجود الشيء

أسباب وجود الشيء — هى جزؤه وشرطه وارتفاع مانعه والتصديق
بالغاية المترتبة عليه والمعدله وفاعله وصورته التركيبية والأول والأخير لا
يكونان إلا فى المركب فالشرط كاستقرار مجموع اللبّات لحفظ الوجود
المفاض عليها والغاية ما يقصد من العمل ويترتب عليه والتصديق بذلك
الترتب هو الذى يبعث عليه والمانع ما يكون حصوله مانعاً منه
كعدم سلامة أعضاء البناء المحركة للبناء والمعد ما يكون موصلاً له

ويجب عدمه عند حصوله كحركة الوصول الى المنزل وحركة يد البناء
لوضع اللبنة واستقرارها والفاعل هو الذي يفيض الوجود ومجموع هذه
الأشياء يسمى بالعلة التامة

وجوب وجود العلة الفاعلة مع معلولها

وذلك لأنه لو جاز وجود أحدهما بدون الآخر لانفكا عن بعضهما
فلا يكون هذا علة لإيجاده ولا الآخر موجوداً عنه ويبان ذلك أن بين العلة
والمعلول تضاييف كما أن الكسر علة للانكسار ودرجة الحجر علة لتدريج
والعلة مضايقة للمعلول وليس المضائف الشيء الكاسر أو المدحرج . وما
يتوهم من عدم وجودهما معاً كما في البناء والبناء فبناء التباس المعد بالموجد
فان حركة اللبنة معدة لاستقرارها واستقرار مجموع تلك اللبنة شرط
يحفظ الوجود الصادر من الواجب فكون المجموع على هذه الحالة شرط في
حفظ الوجود المفاض عليه من الواجب ومثل ذلك يقال في وضع البذر
وصلاحية الارض للانبات فالذي أفاض الوجود على النبات هو الواجب
جل شأنه وكل هذه معدات وشروط . وأنت أرشدك الله ترى من هذا
البيان بعد الامعان أن تلازم العلة والمعلول في الوجود مما لا يحتاج الى برهان
بعد ما فسر الفلاسفة المراد بالعلة الفاعلية بقولهم ان العلم بها يوجب العلم
بمعلولها لأنها شأن من شؤونه وبعد ما ذكرناه هنا من التضاييف ومن
هذا يعلم أن المعلول طور من أطوار العلة ومظهر من مظاهرها كالضوء
السارى في الأمكنة فإنه مظهر من مظاهر أصل الضوء في مكانه الأصلي
الخاص به وانما الاختلاف فيه بالشدة والضعف وهذا الاختلاف تميز به

حقائق الموجودات عن بعضها فالاضواء المختلفة شدة وضعفها هي أطوار الضوء الأول ومنبعثة عنه واختلافها بالشدة جعل كلا منها حقيقة مخالفة لغيرها فهي مرتبطة ببعضها في وجودها وتمايزها هذا ما يؤخذ من أقوالهم وان لم يفصحوا عنه هنا حق الافصاح وقد أشار لذلك العلامة صدر الدين الشيرازي في أسفاره الاربعة اذ قال في الكلام على جمل الماهية ما نصه (ان صاحب الاشراق ومتابعيه ذهبوا على وفق الاقدمين من الفلاسفة الاساطين كأغاثاديمون واباذقليس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون الى ان الواجب تعالى والعقول والنفوس ذوات نورية ليست نوريتها ووجودها زائدة على ذاتها) ولنا فيه كلام بعد ابطال التسلسل

ابطال التسلسل

التسلسل هو ان يستند شيء الى آخر والآخر الى غيره الى ما لانهاية (واذا عاد الاستناد الى واحد من الاغيار المتقدمة سمي دوراً وقد بينا لك استحالاته)

استدل الشيخ الرئيس في قسم الالهى من الشفاء على استحالاته بالدليل الآتى :

قال اذا فرضنا معلولاً له علة ولعلته علة ونظرنا في ذلك وجدنا العلة الاخيرة ذات وصف واحد وهي كونها علة للامرين اللذين بعدها أحدهما بدون واسطة والآخر بواسطة فليس لها الا وصف كونها علة واذا نظرنا للوسط وجدناه ذا وصفين وصف كونه معلولاً لما قبله ووصف كون علة لما بعده واذا اعتبرنا المعلول الأول وجدنا له وصفاً واحداً وهو كونه معلولاً

لغير فاذن لكل طرف من الطرفين حكم واحد يفاير حكم الآخر وهو
المعلولة المحضة لاحد الطرفين والعلية الخالصة للطرف الآخر والوسط
أمران. ولو كان الوسط كثيراً بقى هذا الحكم فقد علمنا أن الحكم الثابت
للطرفين والوسط لا يتغير وان كثر الوسط أى كثرة كانت فلو فرضنا عدم
التناهى فى الماضى وقتلنا ان كل علة لما بعدها معلولة لما قبلها الى ما لانهاية
كان ما عدا المعلول الأخير الى ما لانهاية ثابتاً له ما ثبت للوسط فلا
يكون الاحكامان هذا خلاف

قال أبو نصر الفارابى فى الاستدلال على ابطاله أيضاً

انا اذا نظرنا فى سلسلة الحوادث نجد ان كل واحد منها معلول لما
قبله فاما لم يوجد لا يوجد واذا فرضنا ان تلك السلسلة ذاهبة فى الماضى الى
غير النهاية كانت آحاد تلك السلسلة غير موجودة لان كل واحد منها لا ينال
ذلك الوجود الا من غيره فاذن لا بد من شئ آخر يتوقف عليه وجود آحاد
تلك السلسلة وهو يكون علة لا معلولاً لغيره والا كان مع آحاد السلسلة فى
التوقف على الغير فلا توجد وهذا باطل بمشاهدة الكائنات

وبرهن على بطلانه ايضاً صدر الدين الشيرازى فى كتاب الاسفار

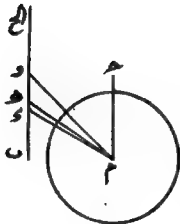
بما مضمونه

ان بين العلة والمعلول تضائفاً كما قدمناه فيجب ان يكون عدد المعلول
وعدد العلة متساويين كما تقتضيه البداهة فلو فرضنا أن سلسلة الكائنات
الجاذبة ذاهبة الى غير النهاية كانت معلولة المعلول الأخير فى الطرف
المتناهى مقابلة لعلية الذى قبله ومعلولة هذا بمقابلة لعلية ما قبله . وهكذا
فلو امتد الأمر ولم يكن له آخر لما أمكننا الحكم بأن عدد المعلولة مساوٍ

لعدد العلية . وهذا باطل فاذن لا بد من الوصول الى آخر تثبت له صفة العلية دون المعلولية حتى يتساوى العددان وهو المطلوب وفي المقام شكوك وبراهين أخرى كبرهان التطبيق وغيره وخلاف في اشتراط أشياء في هذا البرهان بين الفلاسفة والمتكلمين أضربنا عنها لطولها وشهرتها

غير أننا نقول ان ما ذهب اليه الفلاسفة في وجوب وجود العلة الفاعلة مع المعلول القاضي بأنه مظهر من مظاهرها وقول بعضهم في بيان ذلك ان النور ينبعث من مكانه الأصلي الى الأمكنة المجاورة له وان كل نور من تلك الأنوار أضعف مما قبله في الجهة القريبة من النور الأصلي وفرضهم ذلك في الواجب والمقول والنفوس الفلكية قاض بأن إيجاد تلك الأشياء وصدورها انما هو عن الموجد الأول وهو الاله تبارك وتعالى بطريق الإيجاب دون الاختيار تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وقد تمحل لذلك بعض فلاسفة الاسلام كابن رشد فأجاز ان يقال ان الخلاق جل شأنه نور يرى بالعين يوم القيامة فإنه أطلق على نفسه ذلك قال تعالى الله نور السماوات والأرض . وأنت وفقك الله الى الحق تنزه ربك ذا الجلال والاکرام عن سلب الاختيار الذي هو نقيصة في المخلوق فكيف بالخالق القاهر فوق عباده

تناهى الابداد

اختلف في تناهى الابداد فقال قوم بتناهيها وقال علماء الهند بعدم التناهي مع اتفاق الكل على أن الابداد أمور وجودية خلافاً للمتكلمين

احتج الفائلون بالتناهي بأنها لو كانت غير متناهية لأمكن أن نفرض غير متناه وليكن خط α الح وكرة β وان الخط γ الواصل من مركزها الى سطحها موازياً لذلك الخط α الح الذي لا يتناهي فإذا حركت الكرة المذكورة الى وضع تزول فيه موازاة الخط γ المفروض فيها للخط α الح زالت الموازاة مع ثبات طرفه β وعدم حركته وصار الخط γ الذي كان منطبقاً على الخط γ قبل الحركة مسامتة للخط α الح بمعنى انه يتلاقى معه في نقطة ومعلوم انه اذا كان البعد غير متناه وأن هذه المسامته الحادثة لها أول وهو ابتداء زوال الموازاة وأنه اذا كان البعد غير متناه كانت كل هذه الفروض ممكنة وأن الممكن لا يترتب على فرضه محال فكلما كان البعد غير متناه أمكنت هذه الفروض وكلما أمكنت أمكن تعيين هذه النقطة التي هي أول المسامته وتقابل الخطين والتالى باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فقد بيناها وأما بطلان التالى فلاستحالة تعيين تلك النقطة لان كل نقطة تفرض تكون التي فوقها من جهة عدم التناهي أسبق منها فلزم من فرض عدم التناهي محال فيكون محالاً واذن ثبت تقيضه وهو التناهي وايضاح ذلك أنك ترى ان نقطة المسامته γ التي هي نهاية الخط γ المفروض في الكرة نقطة ثابتة ونهاية للخط γ المفروض من جهة المركز ونهاية الخط الذي حصل بحركة الكرة وهو α المسامت للخط α الح الذي لا يتناهي وهي رأس الزاوية التي بين الخطين وهي زاوية β وأن نقطة المسامته في الخط المتناهي γ هي نقطة تلاقى أحد ضلعيها γ مع الخط α الح (الذي لا يتناهي) في نقطة δ التي هي أيضاً نقطة المسامته في الخط الذي لا يتناهي ومعلوم أن هذه الزاوية يتوهم

تقسيمها الى ما لا نهاية كما نص عليه أقليدس فلو قسمناها الى زاويتين
 م م م ، م م ، م لكانت نقطة المسامطة في الخط الذي لا يتناهى هي م
 ولو توهمنا تقسيم الزاوية م م م الى قسمين م م م ، م م م لكانت نقطة
 المسامطة هي م وهي فوق نقطة م وكذلك لو قسمنا زاوية م م م الى
 قسمين فظهر من هذا أنا لا نتخيل نقطة أولى للمسامطة على الخط م الخ
 مع ان العقل يوافق الخيال في المحسوسات كما هو الحال في المسائل الهندسية
 كما بيناه أولاً في القضايا التي يتألف منها البرهان ويسمى هذا برهان
 المسامطة وبعض العلماء فرض الخط الذي في الكرة مسامتاً ثم فرض
 تحريكه حتى صار موازياً وقال ان أول نقطة زالت فيها المسامطة لا يمكن
 تعيينها بل كل نقطة تخيلناها نجد أن هناك نقطة فوقها هي الجذيرة بأن
 تكون آخر نهاية المسامطة وهكذا فلزم من هذه الفروض الممكنة محال
 وسمى ذلك برهان الموازاة فلزم من ذلك استلزام فرض الممكن أمراً محالاً
 وهو عدم تخيل تعيين نقطة المسامطة أو الموازاة وإما تنهى الخط الذي
 فرض غير متناه وأن نقطة المسامطة أو الموازاة هي آخر الخط المذكور

وقد برهن عليه الشيخ الرئيس بأنه لو وجد بعد غير متناه لأمكننا
 ان نفرض فيه مثلاً يكون بعد كل واحد من ساقيه عن نقطة الرأس
 مساوياً لبعد ما بينهما فلو فرضناه ممتداً الى غير النهاية لكان بعد كل
 واحد من ضلعيه عن رأسه المساوي للبعد الذي بينهما غير متناه من
 الجهة المقابلة لرأسه مع أنه مساوٍ للبعد الذي بينهما فيلزم ان يكون ما لا
 يتناهى وهو ما بين الضامعين محصوراً بين حاصرين وهما ضلعاه وحصر ما
 لا يتناهى محال وهذه فروض ممكنة نشأ منها محال وهو أحد أمرين إما

عدم الشيء على فرض وجوده أو حصر ما لا يتناهى بين الحاصرين المذكورين
وسمى هذا برهان السلم وهناك براهين آخر كبرهان الترس والتطبيق فلا
نطيل الكلام بذكرها وإذا أمعنت النظر فيما أسلفناه من الكلام على ما
يتألف منه البرهان علمت أن حكم القوى التخيلية في المحسوسات قطعى
إذا كان على نحو تلك المحسوسات بخلاف حكمه في غيرها أو فيها على نحو
غير النحوى فى الأشياء التى تحس ومعلوم ان ما لا يتناهى لا يقع هو ولا
أحكامه تحت الحواس بخلاف المتناهى

استدل القائلون بعدم التناهى بأن ما وراء العالم متميز فان ما يلى
يمينه غير ما يلى يساره بدليل أن ما يلى القطب الشمالى غير ما يلى القطب
الجنوبى وما يتميز لا يكون عدماً بل موجوداً وكما لقبوله التقدير بل انه
متقدر فان ما يوازي ربع العالم أقل مما يوازي نصفه فهو مقدر وكل ما
يقدر فهو كم وعلى هذا فما وراء العالم بعد فيكون البعد غير متناه وذلك
مردود لان ما ذكر مجرد وم من قياس ما لم نحسه على ما أحسنه ومثل
ذلك من القضايا الكاذبة

الوجود

قبل التكلم على معنى الوجود نقول ان أول ما يدرك ويعقل هو
الجزئيات التى تعلم بواسطة المشاعر الخمسة وهذه المشاعر تعد النفس الى
ادراك أشياء مرتبطة بها كالوجود والحقائق التى لتلك المحسوسات سواء
كانت تمام ماهيتها أو جزءاً منها أو عرضاً لها فالمدرك الاول الذى هو
الجزئيات يسمى بالمعقولات الاولى والثانى يسمى بالمعقولات الثانية وتسمى

بالمقولات الاولى أيضاً بالنسبة الى ما يعتريها من العوارض والبحث عن المقولات الثانية وما يعتريها من الخواص مقصد صاحب الفلسفة النظرية كما أن البحث عن أحوالها من حيث الوصول الى المجهول التصوري أو التصديقي هو غرض الناظر في علم المنطق . والوجود كما أوضحناه لك من مقاصد الفلسفة ولأجل تحقيق معناه نقول انه قد يطلق على كون الشيء موجوداً في الخارج وهذا ما نسميه بالوجود الخارجى العام وهو عرض عام لانواع الوجود الخارجى وقد يطلق على حصول صورة الشيء ومفهومه في الذهن وهذا ما يسمى بالوجود الذهني العام وهو عرض عام لانواع هذا الوجود وكلاهما من قبيل المشترك المعنوي بين عامة أنواعه وأولهما يتحقق معه اللوازم الخارجية فانا نجد الاضواء الخارجية لازمة لذوات الاشراق كالشمس والنار والكهرباء بخلاف ثانيهما فانه تسلب فيه تلك اللوازم فان البرودة تسلب في ذلك الوجود عن الثلج كما تسلب الحلاوة عن السكر الى غير ذلك وهذا أمر وجداني لا ينكره إلا المكابر وما تراه لازماً في الوجودين كالزوجية للاربعة والفردية للخمسة مثلاً فانما هو أمر عارض للمفهوم عروصاً اعتبارياً وهو معه أنى تحقق . وقد يطلق على ما به الشيء هو هو لأن ما هية الأشياء منظور فيها الى أتماء وجودها (وهذا هو الوجود الخاص) فاذن الوجود والماهية متغايران مفهوماً . متحدان ما صدقاً بمعنى ان أحدهما تمام حقيقة الآخر وان اختلفا مفهوماً فان مفهوم الماهية جنسها وفصلها القرىبان ومفهوم الوجود انحصار ما به الشيء هو هو (اي الجنس والفصل القرىبان) مرعياً فيهما التشخصى الجزئى اذ هو مسارق للوحدة على ما يأتى (وكل منهما في

المصدق عين الآخر) لان هذا الوجود لما كان ضعيفاً في الممكن لكونه مستمداً من واجب الوجود اعتراه ما أوجب فيه بعض المغايرة مفهوماً للماهية ويقرب ذلك ما تراه في تريع الاضواء النافذة الى بصرك من نحو مربعات شباك صيد الاسماك فان تلك المربعات الضوئية في محيطها ظلام فقد غابت بما اعترها من الضعف الضوء التام النافذ الى بصرك بلا حائل وعلى هذا سقط ما يقال من انه لو كان الوجود نفس الماهية لكان مساوياً لها في الاحكام واللازم باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فيينة وأما بطلان اللازم فلأن الوجود يسلب عن الماهية ولا تسلب عن نفسها فنقول الخليل الصادق غير موجود ولا نقول الخليل الصادق ليس بخليل صادق ولأن حمل الوجود على الماهية مفيد بخلاف حملها على نفسها . فن المفيد أن نقول الجبن موجود دون أن نقول الجبن جبن ولأن اثبات الوجود للماهية كسبي يحصل للنفس بالبرهنة عليه فلا يحصل لك التصديق بوجود حياة ثانية الا بعد أن تبرهن أو يبرهن لك عليها بخلاف ثبوت تلك الحياة لنفسها ولأن معنى مفهوم الوجود في الانسان والفرس والجل واحد مع تخالف ماهيات وحقائق كل واحد منها بالنسبة للآخر ولأننا قد نمقل الماهية ولا نمقل وجودها الخارجى أو الذهنى وان كان هذا الاخير حاصلاً بالتعقل والتصور الا أننا نعقل عن تصور هذا التصور الذى هو الوجود الذهنى

وكل ما ورد من هذه الشكوك على كون مفهوم الوجود عين مفهوم الماهية يرد على كونه جزءاً من مفهومها وان لم يقل به أحد لان جزء الشئ لا يسلب عنه وإثباته له غير كسبي وغير مفيد وتصور المركب بدونه

لا يتحقق كما هو الحال في الشكوك الخمسة ما عدا الرابع وقد ظهر لك من تحقيق معنى الوجود ردها لاننا قلنا انه متحد معها ما صدقاً وان اختلفا مفهوماً ومعلوم أن هذه الشكوك لا ترد تقضاً على الشينين المتحدين في الماصدق دون المفهوم وعلى هذا فالوجود بالمعنى الثاني أمر عيني مساو للماهية بخلافه على المعنى الاول لما تقدم من بيان معنى الوجود الخاص وابطال أدلة الرادين على العينية اذ بعد هذا يكون ثبوت العينية له بديهياً وينب عليه بما استدل به الاشعري من أنه لو كان غير الماهية لكانت اذا اعتبرت مجردة عنه عدماً محضاً فاذا اتصفت به لزم اتصاف المدم بالوجود وهو محال وبأن الوجود أمر ثبوتي فيقتضى أن تكون الماهية التي يقوم بها ثابتة لأن ثبوت شيء لغيره يقتضى ثبوت ذلك الغير هذا خلاف . ونقض هذا خطأ نشأ من اعتبار الوجود العام دون الخاص على ما عرفت

ومن هنا تعلم أن الخلاف في الوجود أهو عين الماهية في الممكن وغيره كما ذهب اليه الأشعري أو عرض عام للماهية في الممكن وغيره كما ذهب اليه بقية المتكلمين أو هو عين الماهية في الواجب بغير لها في الممكن عند الحكماء ^(١) مبني على عدم ايضاحهم المعنى الذي أريد من الوجود

(١) واستدلوا عليه بأنه ان لم يكن عين الواجب لكان صفة له فيكون ممكناً لاحتياجه في وجوده الى غيره ولا يجوز ان تكون علته سوى واجب الوجود ومعلوم أن العلة متقدمة على المعلول فيكون الوجود متقدماً على نفسه كما تقدم في الكلام على الدور أو يتسلسل ولا يعارض هذا الدليل بأنه يرد في وجود الممكن مع قولهم بأنه غير الماهية فيه ويانه أن تقول لو كان الوجود غير الممكن لكانت ماهية ذلك

ولما كان الحكماء قائلين بأن الباري جلّ شأنه هو الوجود المحض
الواجب وأن كل صفاته عين ذاته فهو عالم بنفسه وقادر كذلك كما أن
الضوء مضى بنفسه وأن ذلك نهاية الكمال وأنه واحد من جميع جهاته
ليس له جهة تعدد مطلقاً قالوا ان وجود الخالق جلّ شأنه هو عينه فبعد
أن يبين ذلك بياناً لا لبس فيه يكون اثبات الوجود له عزّ شأنه أمراً
بديهياً لا يحتاج الى برهان لأن ثبوت الشيء لنفسه من الضروريات
وما يذكر من الأدلة لذلك انما يكون من قبيل التنبيه ولنا كلام في ذلك
نبيده في الالهيات ان شاء الله تعالى

الوجود الذهني

اعلم أن الحواس الخمسة مظاهر لادراك النفس المحسوسات واتزاعها
منها أموراً مشتركة بين أفرادها المختلفة مثل الانسان المنتزع حقيقته من
أفراده الجزئية المدركة بتلك الحواس وهذا المشترك المنتزع ليس موجوداً
في الخارج بل الموجود فيه جزئى خاص وكذلك القوى الباطنية كالخيال
فانها مدركة للحقائق التي لم تل حظ الوجود الخارجى وهى مظاهر لادراك
النفس اياها وكلاهما من الأمرين هو الوجود المذكور وعلى هذا فالوجود

الممكن متقدمة على وجوده لانها قابلة له والقابل متقدم على المقبول وكذلك الحال
بالنسبة للاجزاء المقومة للركب لانا نقول انه يشترط في القابل الخلو من القبول
لا الوجود بخلاف العلة فانه يشترط فيها سبق الوجود لأن وجود المعلول لا يكون
عنها الا اذا كان لها الوجود في نفسها وكذلك المقوم لا يشترط فيه سبق الوجود
عن المقوم

الذهنى عبارة عن حصول صورة ذهنية لدى المدرك وتلك الصورة هى حقيقة المعلوم من حيث ظهورها الظلى الذى لا يترتب عليه أثرها المقصود منها . اذا فهمت هذا فاعلم أن قد اتفقت كلمة جمهور الحكماء على اثبات ذلك الوجود الذهنى الظلى

قالوا فى الاستدلال على دعواهم انا نتصور معدوم الوجود فى الخارج بل مستحيله كشرىك البارى واجتماع النقيضين وارتقاعهما ولا تصور الأ بمييز يميز الشئ المتصور عما عداه حتى يقال علمه دون غيره ومعلوم أن المميز لا يكون إلا للأموال الوجودية دون العدمية لأن ثبوت المميز للشئ فرع عن ثبوته فى ذاته ولما كان غير ثابت فى الخارج تعين أن يكون له ثبوت آخر وهذا ما نعينه بالوجود الذهنى الظلى

وقالوا فى اثباته أيضاً ان كل فاعل انما يفعل لغرض وغاية وحكمة يتصورها قبل الاقدام على ذلك الفعل وهى غير موجودة خارجاً قبل الاقدام واتمام الفعل بل قد لا توجد بعده ولو كان لها وجود قبل الاقدام لكان ايجادها بعد الفعل تحصيل حاصل واذا كانت قبل الفعل لا نصيب لها من التقرر كانت عدماً محضاً فلا تبعث الفاعل على الفعل فتعين أن يكون لها حين التصور قبل ايجادها بالعمل نوع من التقرر والثبوت وهذا ما نسميه بالوجود الذهنى كيف وحركات عامة الحيوان انما تكون بتصور تلك الغايات ألا ترى أنك قد تهتز فرحاً لمجرد تصورك الوصول الى ما يلائمك ويمتلى فؤادك رعباً وجزعاً عندما تتصور قرب وقوع فادحة بك وتعتريك قشعريرة عند ما تدرك شيئاً تشمز منه نفسك ولا يرد على هذا ما قالوه من أن للطبائع غايات فى أفعالها الطبيعية كميل جذور النبات الى

جهة الماء وصولاً الى الرى الذي هو من أسباب النمو وانحرافها في الصعود عن الجدران التي تعوقها عن نمائها الطبيعي واحرازها لب الفواكه بين الاوراق التي تصونها عن المتلفات وكثرة الاوراق الحافظة لها من الآفات لانا نقول ان لها شعوراً على قدر ذلك ويقال مثل هذا فيما يصدر عن النحل والنمل من التدبير فان لأنواع النبات والحيوان شعوراً وادراكاً يناسبها كما أن لها حياة كذلك فانهم عرفوها بانها صفة تصحح لمن قامت به العلم والادراك غير أن تلك الحياة تكون على نسبة العلم قوة وضعفاً وأن ذلك الشعور النباتي والحيواني ليس شعوراً يؤدي الى استنباط المجهولات من المعلومات بواسطة التعاريف والأقيسة ولو كان بها أكثر مما في الانسان أو مماثلاً له لما استخدمها في حاجه وانكار ذلك مكابرة لانهفل بدحضها

أنكر جمهور المتكلمين الوجود الذهني واستدلوا على ذلك بأنه لو كان للأشياء وجود ذهني لكانت موجودة فيه خواصها معها فيحترق محل تصور النار من المخ وكذلك يبرد محل تصور الثلج وهكذا (وهذا معلوم الرد مما بيناه سالفاً في الوجود المذكور) وبأننا نتصور أشياء عظيمة جداً لا تسعها قواها العقلية كالجبال العظيمة والصحارى المترامية الأطراف والأشجار الضخمة ولو كانت صورها في الذهن لزم المحال وقد علمنا مما سبق أن الذي في الذهن ليس هو^(١) تلك الهويات الخارجة بأشباحها المعروفة بل الذي فيه هو صورتها من حيث ظهورها الظلي الذي

(١) ينهم من أدلة كل أنهم متفقون على أن تصور الشيء لا يترتب عليه آثاره الخارجية وان كلا منهما لا ينازع الآخر فيما يقول وإنما النزاع في تسميته وجوداً قائم

لا يترتب عليه خاصة من خواصها الخارجية من حرارة أو برودة أو كبر حجم أو صغره

أنواع الادراك

اعلم أن أنواع الادراك أربعة الاحساس والتخيل والتوهم والتعقل فالاول — (وهو الادراك باحدى الحواس الخمسة الظاهرة التي هي السمع والبصر والذوق والشم واللمس) يشترط في مدركه ثلاثة أشياء الأول حضور مادته عند آلة الادراك التي هي احدى الحواس المذكورة الثاني ان تكتنف به هيأته ككونه في زمان ومكان مخصوصين ونسبة أجزائه الى بعضها ونسبتها الى الأشياء الخارجية ككونه أمام كذا أو وراءه وتجاه كذا وفوق هذا وتحت ذاك ولونه كذا أو طعمه الى غير ذلك من الكيفيات الثالث كونه جزئياً . والحاصل بالذات منه في حاسة الادراك صورته لا نفسه أما الأول فلأنه ان لم يحصل في آلة الادراك أثر مخصوص عند الادراك بالفعل لكان هذا الادراك الفعلي مساوياً للادراك بالقوة وأما الثاني فلأنه ان لم يكن ذلك الحاصل صورة المعلوم لما علمناه دون سواه غير أن تلك الصورة مجردة عن مادة المعلوم الخارجية من الطول والعرض مثلاً الخاضعين بها بل عارية عن لوازمها الخارجية والألماً لما أمكن المين أن تبصر الجبال الشاخنة والمسافوف الشاسعة ومع هذا فصورة المعلوم غير متجردة عند القوة المدركة تمام التجرد

الثاني — (وهو التخيل) ادراك لذلك الشيء الذي من شأنه أن يحث ويشترط فيه الشرط الثاني والثالث اللذان تقدم ذكرهما في ادراك

الحس فلا يكون فيه ذلك المدرك الجزئى بهيئته خاضع المادة لدى تخيله بل لا بد من فقدان هذا الشرط

الثالث - (وهو التوهم) ادراك معنى جزئى بسبب اضافته الى جزئى محسوس كادراك الشاة عداوة الذئب وادراك شخص مخصوص محبة آخر له ولا يشترط فيه الا الشرط الثالث المتقدم ويجب فيه عدم تحقق الشرطين الاولين

الرابع - (وهو التعقل) ادراك الشئ من حيث ماهيته وحدها مع قطع النظر عما معها من الشخصيات سواء كانت مدركة وحدها او مدركاً معها شئ من صفاتها الكلية فكل نوع من هذه الأنواع فيه تجريد أكثر مما قبله كما علمت من البيان السابق هذا كله بانسبة للأشياء ذوات المادة والتشخص الخارجى وأما ما ليس كذلك كالمجردات فان النفس تمقلها بدون واسطة واحتياج الى التجريد

الوحدة

هى كون الماهية مشخصة تشخصاً مميزاً لها عن جميع ما عداها فهى مساوية للوجود الخالص واذا تشخصت بشخصيات عديدة بحيث كانت مع كل واحد من تلك الشخصيات جزئياً مغايراً للجزئى الآخر الذى هو هى بالتشخص المغاير للتشخص الاول وهكذا سى الجمع كثرة وقد تطلق الوحدة على الكثرة بالاعتبار والقياس الى ما هو أعظم منها كثرة كالعشرة فانها ليست ذات وحدة حقيقية بل ذات كثرة ولكن تعتبر وحدة للثبات والكثرة عرضت لها من حيث انها جملة وحدات

وفي هذا المبحث كلام طويل قليل الجدوى لا حاجة لنا بذكره هنا

واجب الوجود جل شأنه

اعلم أيها الناظر في كتابنا هذا أرشدك الله الى طريق الفلاح أن الشريعة الاسلامية جاءت عامة للناس كافة ومن بينهم الجاهل الذي لا يعرف صناعة البرهان واذا حمل على ذلك عسر عليه ولم يكن في طاقته الاجتهاد الى مسالك الضيقة ومزالقه الصعبة فحمله على ذلك تكليف بما فوق الوسع والطاقة قال تعالى لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . فوجب اذن أن تكون دعوتها العامة الى التصديق بما جاء فيها والعمل بما اشتملت عليه مما لا يتعذر أو يتعسر ادراكه على كل فرد من الافراد الذين شملتهم دعوتها وذلك لا يكون الا بالأدلة الاولية على ما فيها من المعتقدات وبيان المنافع الظاهرة المترتبة على الاعمال التي أوجبتها عليهم أو نذبتها لهم والمضار الناشئة عن الافعال التي نهتهم عنها مما هو مشاهد لديهم أو مقاس عليه أو مركزوز في فطرتهم

واما التعمق في الأدلة وتقصى البراهين في الاثبات والبيان فليس مما قصده الشارع الشامل شرعه لمن ليس في استطاعته ادراك غير المحسوس وتصديق ما ليس مألوفاً وهو الصنف الكثير من الناس ولندوى الافكار الثاقبة النفاذة الى ادراك المألوف وغيره بمنظار البرهان النافذ الى ادراك ما وراء ذلك وان لم يكن له مثال مما يشاهد لان هذا سبيل من عانى الصناعة البرهانية وعرفها حق المعرفة فلم تذهب به في

الطريق الجائر الذى غايته ايباق وهلاك بمخالفتها

اذا علمت هذا قلت لك ان الذين يخشوا فى هذا المقام سلكوا مسالك متعددة وكلها دلائل وبيانات لا تصل اليها أفكار غالب من كلهم الشرع بتصديق ما أوجب عليهم تصديقه وفهم المرغبات فيما أمروا به والمرهبات فيما نهوا عنه وعلى هذا فالاجدر بنا أن نسلك فى بحثنا هذا المحجة البيضاء كى نستطيع سلوكها كل واحد من آحاد أمة الدعوة المحمدية قياماً بما يقتضيه ظاهر الشريعة المطهرة ولذلك طريقان الاولى طريق العناية والثانية طريق الابداع والاختراع

الكلام على الطريقة الاولى

هى مبنية على العناية بخلق الانسان واتقان صنعه وعلى خلق الاشياء المغايرة له على طريقة تناسبها وتناسب وجوده ونموه وفوائده والدليل فى هذه الطريقة مترتب على مقدمتين بسيطتين اولاهما أن خلقه الانسان جاءت على الوجه الاكمل مع ما يناسبها من خلق سائر العالم على الوجه الذى هو عليه ثانيهما أن ما هو كذلك يكون صادراً عن موجد قادر عالم أما القضية الاولى فانا نرى أن لكل عضو من اعضاء الانسان عملاً نافعاً يتوقف عليه حصول الغرض المقصود من الانسان وأن له ارتباطاً بتأدية عضو آخر عمله ألا يرى أن حدة الابصار مكتوبة من أجزاء متعددة موضوعة بنظام خاص بحيث لو زال هذا الوضع لتعدد البصر لدى العين ووصل الى خزانة تلك الحاسة متعدداً وقد قيل ان بعض الناس بانكثرتا كان يرى القمر الواحد خمسة عشر قرناً وكذلك

جميع ما فيها من الاعصاب الناقلة لصورة المبصر الى الدماغ كاتحاد
 الجليدين في كل من الحدقتين وصيرورتها جليدة واحدة ولو لم يكن
 كذلك لشوهد الشخص المبصر شخصين كما يحصل للاحوال على ما مثل
 به متقدمو الفلاسفة وكذلك الجلد الذي يغطي بالارادة تلك الحدقة عند
 قصد عدم الرؤية أو قصد وقايتها من الطوارئ الضارة والهدب الذي له
 دخل في الوقاية المذكورة الى غير ذلك من الفوائد وبالجملة ان شرح فوائد
 الاعضاء ومجئها على غاية من الاحكام والاتقان وارتباط بعضها ببعض مما
 يحتاج شرحه وايضاحه الى كلام طويل والمزاويل للعلوم المتعلقة بحال
 تكوين الانسان وما لجميع أعضائه من المنافع والاعراض التي تقصد منه
 وما لبعضها من الارتباط في تأدية البعض الآخر العمل المنوط به على
 وجه الاحكام يعرفون ذلك على وجه أدق وأكثر ولا يسهم الا القول
 بان بيان ذلك يستدعي كتباً مطولة على أنه لا يزال المجهول من ذلك
 كثيراً وكلما بحثوا بدا لهم شيء منه لم يكن معلوماً لهم قبل ولا تزال
 الابحاث تظهر ما كان خفياً ما دام النظر والتفكير على تعاقب الازمان
 يدلنا على ذلك المعلومات التي يقف عليها الباحثون في الازمان المتتالية
 فسبحان من لا تحيط العقول بحكم صنمه وأما خلق العالم على وجه مناسب
 له وللغرض المقصود منه فظاهر من خلق الشمس والقمر وغيرهما من
 الكواكب ونظام حركة الجميع والليل والنهار وفصول السنة الاربعة
 والارض وحجمها وحركتها المنتظمة انتظاماً لا يحس منه يده للنظر الا
 بكونها قارة ساكنة وصلاحيها باوضاعها المخصوصة وما فيها من المعادن
 ووسائل الدفء ومواد تغذية النبات وموافقة درجة حرارتها الى حياة

الانسان وكذلك الامطار والأنهر الجارية والينابيع والآبار وموافقة الهواء للطيور والماء للأسماك والآجام والجبال الخالية من السكان لأنواع الحيوان المفترسة وبالجملة كل ما خلق في الكون اذا تأملته وجدته خلق على حال تناسبه وفي مكان كذلك ومساعداً على تكوين الانسان أو بقائه على حاله التي قصدت منه وشرح ذلك شرحاً وافياً لا يتم الا للباحث في علوم هذه الاشياء. ولذا كان أكثر وقوفاً على الدليل المذكور

وأما القضية الثانية فلأن من يجد مصنوعاً على الوجه الذي قصد منه بحيث انه روعى في صناعته ذلك الغرض حق المراعاة يحكم لأول نظرة أن صانعه قادر على ايجاده على ذلك النحو وأنه عالم بكيفية صنعه واحكامه وصولاً الى الغرض المذكور وأن ذلك المصنوع لم يحصل بطبيعته كيف وقد يعتريه الفساد أو التغيير بعد ذلك من حال الى أخرى وما بالطبع لا يتخلف وأنه لم يكن كذلك من قبيل الصدفة وان قدرة موجدته على هذه الحالة فوق القدر البشرية وغيرها من قدر الممكنات وأن له علماً أوسع فان العالمين المعتنين بالابحاث لم يصلوا الى الآن الى كل أسرار ذلك وله وجود أرقى وأكمل من الوجود البشري والمنكر لذلك مكابر لا تحسن مجادلته

أستتجزم اذا رأيت كرسياً موضوعاً وضماً مخصوصاً يتمكن فيه الجالس من الوصول الى الغرض المقصود من الجلوس أن هذا الكرسي صنعه صانع لهذا الغرض وأنه قادر على ذلك عالم بكيفية صنعه الموصلة الى الغرض المقصود من الجلوس عليه واذا رأيت على غير هذا النحو حكمت بأن وجوده هكذا على سبيل الصدفة أو أن صانعه عاجز أو جاهل بصنعه

الموصل الى الغرض المقصود وهذا من الاوليات المركوزة في طباع البشر
وهم الذين دعيتهم الشريعة الى التصديق بما جاء فيها . وازداد الشكوك على
هذا الدليل مكابرة فيما تألفه الطباع وترضاه العقول فثقل المشكك في ذلك
يقرب من مثل الذين قال الله تعالى فيهم ذابماً لمكابرتهم في الحق (ولو
فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا
بل نحن قوم مسحورون)

الكلام على الطريقة الثانية

هذه الطريقة مؤسسة على قضيتين كلتاها مغروسة في الفطر
والطباع اولاهما ان الكائنات مخترعة وثانيتهما أن كل مخترع له مخترع
قدير عليم أما كون الكائنات مخترعة فلما نراه من أن أنواع الجماد والنبات
تصير كائناتاً حياً كما هو ظاهر في تكوين الانسان وغيره من أنواع الحيوان
فان ذلك يدل على أن الحياة مخترعة في تلك الاشياء أى كانت بعد أن لم
تكن وأما الثانية فظاهرة لأن ذلك لو كان لطبيعة تلك الاشياء لما تخلف
عنها ولو كان من قبيل الصدفة لما كانت أنواع الجماد والنبات على نظام
خاص فبان من هذا أن لهذا العالم مخترعاً عالماً قديراً مريداً

وبعض الناظرين في هذا المقام الذين سلكوا الطرق الغامضة التي
ليست من مقاصد الشريعة في شيء قسموا المعلوم الى واجب وهو ما كان
وجوده ليس آتياً من غيره وهو الله جل شأنه . والى ما ليس كذلك بان
يكون وجوده من غيره ان وجد وسموه بالممكن أو بأن لا يتأتى وجوده
وهو المستحيل وثاني الاقسام هو العالم وبرهنوا على وجود الاول يبراهين

كثيرة منها أنه ان لم يكن لهذه الممكنات موجد واجب لزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطل كما قدمناه فما أدى إليه باطل فثبت أنه للممكن موجداً واجب الوجود وهو المطلوب وقد علمت مما أشرنا إليه سابقاً أن دليل ابطال التسلسل لا يخلو من شكوك وأنه بعيد الادراك عن الذين لم يعنوا بالبراهين وأن مطالب الشريعة شاملة لهم وللخواص الذين مارسوا صناعة البرهان ولذا عولنا في الاستدلال على الطريقتين السالفتين وقد أرشدنا اليهما ما جاءت به الشريعة المصطفوية فان كثيراً من آي القرآن الكريم تشير اليهما قال الله تعالى في الانسان منهاً على الطريقة الأولى (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفقتين وهديناه النجدين) وقال أيضاً (خلق لكم ما في الارض جميعاً — ألم نجعل الارض مهاداً والجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجاً وجعلنا نومكم ثباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وبنينا فوقكم سبعاً شداداً وجعلنا سراجاً وهاجاً وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً ولخرج به حباً ونباتاً وجنات الفافا — قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون — قل أرايتم ان أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين — تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقرراً منيراً — فلينظر الانسان الى طعامه انا صبينا الماء صباً ثم شققنا الارض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولأنعامكم) وقال تعالى (والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ترحون وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالفيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخليل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما

لا تعلمون) وقال منبهاً على الطريقة الثانية (فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب) — أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الخ — يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له — انى وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً — وقال منبهاً عليهما معاً (يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذى جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) فان قوله تعالى (الذى خلقكم والذين من قبلكم) تنبيه الى دليل الاختراع وما بعده ارشاد الى دليل العناية وكذلك قوله تعالى (وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جناناً من نخيل وأعناب) ومثل ذلك قوله تعالى (الذين يتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فكنا عذاب النار) فلو كان غير هاتين الطريقتين أحسن منهما مسلکا لآشار له الشارع فلما أرشد اليهما علمنا انه لا ينبغى سلوك سواهما لما قدمناه ولان الذين سلکوا غير ذلك من الحكماء والمتكلمين تحبطوا فى سيرهم وما وصلوا الى قصدهم لئلا يتهم ببيان غوامض الاشياء البعيدة عما هو فى الفطر واعتدادهم بدحض الشكوك الواهية فوقموا فى بحر لحي لم يستطيعوا الخروج منه فالأجدر بالسالك فى هذا المقام ألا يطوح بنفسه فيما تنبوعه العقول مجانباً ما أرشده اليه الشرع الشرف وعامة الكتب السماوية والله يهدى من يشاء الى طريق مستقيم أيها الأخ فى الله قد وضع لك مما قلنا وجود اله قادر مرید غليم

غير أنك محتاج لحل ما سوف يرد عليك في مجموعنا هذا من ايضاح غوامض مسألة القضاء والقدر الى زيادة بسط وايضاح في صفة علمه جل شأنه فاعلم هداك الله الى اتباع طريقة الفرقة الناجية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أن الشريعة الغراء لم تأمرنا بالبحث عن حقائق صفات الاله عز شأنه وعن كونها عين ذاته أو غيرها أو ليست عيناً ولا غيراً كما خاض فيه القوم وصار مزقة للأفهام لما قلناه من أنها انما جاءت بالسحة السهلة وهي العقائد الواضحة التي نهت على اعتقادها بالأدلة السهلة المركوزة في طباع أمة الدعوة وحضت على الأعمال الجالبة للرق والسعادة فلا تطوح بالمطالع الى تفصى براهين الحكماء والمتكلمين وغيرهم مما لم تأمرنا به شريعتنا المطهرة غير أنا وجدنا كثيراً من الناس خاضوا في مسألة القضاء والقدر وتعدوا حدود الله فرموا الشريعة بما رموها وما ذلك إلا من انحراف أحلامهم وعدم وصولهم الى أغراضها وانا وان كانت شريعتنا ذهبت بنا الى الاعراض عن الخوض في هذا الخضم المظلم الذي لا يأمن السابح فيه من الفرق وعدم الوصول الى شاطئ السلامة رأينا أن نعتصم فيه بركوب سفينة النجاة راجين بأن يعصمنا القادر العليم مما وقع فيه غيرنا وما حملنا على الولوج في هذا المعبر الحرج إلا ما رأيناه من شغف كثير من أبناء هذه الأمة بمعرفة الحق الواضح في ذلك وأن تركهم وشأنهم مجلبة الضلال فانهم لا يبالون بالقدح والطمع والاعتراض على ذلك حتى اذا رجوتهم الاعراض عنه كما تقتضيه الشريعة زادوا في اللجاج والاعتراض ومعلوم أن للوسائل حكم المقاصد فاذا كانت وجهتنا فيما نقول ارشادهم وازالة ما لصق بقلوبهم سوغ لنا الشارع

أن تتكلم في هذا الموضوع متمسكين بحبل الله الذي لا يضيع من استمسك به وقد عزمنا بعون الله على الكلام فيه بعد انتهاء مبحث الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد تكلم أبو الوليد حفيد بن رشد على ذلك المبحث ووفاه حقه ولكن بحثه فيه جاء ناقصاً لأنه وإن أجاد القول احكاماً وترتيباً وتهذيباً في صدور أفعال الانسان وبين وجه كونه مختاراً وأبان ترتب الثواب والعقاب على الأعمال إلا أنه أهمل الكلام على مسألة علم الله بتلك الافعال وبيان ان كان ذلك العلم موجباً لحصول الفعل أو لا فبقى بيانه مبتوراً غير مقنع لمن طالعه من أولئك القوم وكثيراً ما أخلنا بعض المتحيرين في هذا المبحث على مطالعة ما كتبه فقرؤه وعادوا وعادت معهم الشكوك فلذا رأينا أن نذكر شيئاً من ايضاح معنى علمه جل شأنه لأن له فائدة في بيان ازالة غوامض ذلك الموضوع كي نحيل المطالع عليه عند البحث فيه ان شاء الله تعالى

لعلك تعلم أيها الحبيب أن علم الله جل شأنه ليس كعلمنا ألسنت تعلم الحوادث التي تحصل في الحال ولا تعلم ما أكنه المستقبل إلا اذا جاء وحصلت فيه تلك الحوادث فاذن لا تبصر ولا تسمع ولا تشم الحوادث الزماني قبل أن يصل اليك الجزء الاستقبالي من هذا الامتداد الواقع فيه ذلك الحادث ويكون حالياً بعد ان كان استقبالياً ثم تتعقله كما أسلفناه لك في الكلام على مراتب الادراك وليس هذا شأنك وحدك في ادراكك بل هو شأن كل حادث زماني يدخل تحت حيطه الزمن فلا يدرك من حوادثه إلا ما يمر عليه ويسمى قبل المرور حادثاً استقبالياً وعنده حالياً وبعده ماضياً وأما من ليس زمانياً فلا يدخل تحت حكم الزمن وحيطته

بل يعلم كل الحوادث في أزمانها وكذلك أطوار الشيء الواحد في الأزمنة المختلفة فانت تعلم التّاد وقت كونه ثماداً ثم تعلمه بعد ذلك نباتاً ثم بعد ذلك حباً ثم خبزاً ثم دماً ثم نطفة ثم علقة ومضغة ثم جنيناً وهكذا في جميع أطواره ولم تبصر هذه الأطوار دفعة واحدة لأن كلاً منها واقع في جزء من الامتداد الزماني فلا تراه إلا إذا مر أمامك ذلك الجزء بخلاف العالم الذي ليس بزماني ولا داخل تحت هذا الحكم فإنه يعلم ذلك الشيء بأطواره المختلفة مرة واحدة ولنضرب لك مثلاً في المشاهد كي تقيس عليه الغائب تقريباً لعقلك كما ضرب الشارع الامثال على هذا النحو في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وكذلك رسوله عليه السلام في كثير من الأحاديث الشريفة تقريباً للافهام فإن الناس انما يفهمون بما يألفون^(١) اذا فرضنا خطاً يبلغ طوله نحواً من الف متر تقريباً وكان لون كل مائة متر منه غير لون مائة متر أخرى ومددناه تلك المسافة ووضعنا شيئاً

(١) قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال عليه السلام في فضل من علم وعلم فيما رواه ابو بردة عن أبي موسى مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الثيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها حقيةً قبلت الماء فأنبتت الكلأ والشبب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثنى الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به

ضيق الحدة كالثقة مثلاً أمام أحد طرفيه فانها لا تبصره ملوناً بلون الآ
بلون المائة الأولى فاذا جزأها الخيط الى أن قاربها المائة الثانية فانها
تدرك لونها وهكذا واذا أبصر انسان سليم الحدة ذلك الخيط من عند
أحد طرفيه فانه يدرك هذه الالوان المختلفة دفعة واحدة فهذا الخيط
الممتد شبيه بالامتداد الزماني كما أن الثقة كالعالم الزماني الذي يحكم عليه
هذا الامتداد الطويل فلم يبصر الا بعضه الملون باللون الخاص به
والانسان ذو النظر العالي عن نظر الثقة لم يحكم عليه هذا الامتداد بحصر
حسه في جزء خاص منه كالتخرج عن حكم الزمان وحيطة فمن هذا يضح
لك أن العالم جل شأنه الذي لا أول ولا نهاية له وهو خالق كل شيء وأنه
ليس في زمان (لان الزمان اما مقدار حركة الكوكب أو أمر توهي هو
مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم والله خالق الكوكب وحركته)
لا تسرى عليه الاحكام الزمانية فليس عند ربك ماض ولا مستقبل
وهذا سر ما سمعت في مباحث النحو الابتدائية من أن الفعل اذا أسند
الى الله تجرد عن الزمان

لا إخالك الا قد عرفت أن العالم ما زال ولا يزال كما علمه ربك وأنه
لم يتغير عن تلك الحال في جميع أطواره فعلى هذا الله عالم بالعبد وبجميع
أطواره لانه حاضر لديه بهذه الاحوال فانه علمه نظفة وعلقة وطفلاً
ويافعاً وشيخاً وهرماً وهكذا وعالم بالقدرة والاختيار اللذين منحه اياهما
وأنه أساء استعمالهما أو أحسن كما بين له فعلمه بذلك تابع لتلك الاحوال
اذ من المقرر أن العلم تابع للمعلوم فعلمه اياه على هذه الحال تابع لكونه
يكون كذلك لا أن العلم هو الذي أوجب عليه ذلك الأمر ومعلوم أن

العلم الصحيح يكون مطابقاً للواقع لا محالة فلا بد أن تكون أحوال العبد وأطواره على وفق العلم لكونه علماً حقاً لا أن العلم هو الذى اقتضى ذلك ويقرب لك هذا ما يحصل كثيراً فيما نشاهده وهو أن السيد قد يسلم مفاتيح داره لبعض خدمه ويقول ان سرقت أعاقبك بكذا وكذا ويعلم انه لا بد له من السرقة أو يعلم انه أمين غير سارق فاذا حصل منه الاول كان علمه حقاً وهذا العلم مع كونه حقاً ليس مجبراً للخدام على السرقة وغير مانع من العقوبة كما أن الحال في الفرض الثاني (وهو عدم السرقة) كذلك ولو كان علمه تعالى ذلك جابراً للعبد على الفعل أو الترك سالباً لاختباره لما ذمه على فعل المحرم ومدحه على فعل الواجب ألا ترى انه عز شأنه ذم القائلين ذلك بقوله (وقالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أبائونا) وكذلك ما ورد في صحيح البخارى مما معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى منزل على كرم الله وجهه وطرق الباب فوجده وفاطمة نائمين فقال ما منعكما أن تقوما فقال على رضى الله عنه ان أنفسنا بيد الله ان شاء أرسلها وان شاء لم يرسلها فتركهما عليه السلام وولى مغضباً يضرب يده على فخذه ويقول لا إله الا الله وكان الانسان أكثر شئ جدلاً

هذا وما قيل في تقسيم العلم الى قسمين أحدهما انفعالي وهو حصول صورة المعلوم فى الذهن وان هذا هو التابع للمعلوم وثانيهما فعلى وهو تصور ما لم يكن موجوداً ثم ايجاده فى الخارج على وفق تلك الصورة وفى هذا المعلوم تابع للعلم على عكس القسم الأول فان هذا خاص بعلم الحادث الزماني أما علم القديم واجب الوجود فليس على هذا النحو بل على حسب البيان الذى ذكرناه وانما أطلعنا فى هذا المقام وبيناه البيان الذى استطاع

مع صعوبة ادراكه لدى الجمهور الذين لم يتأدوا تصور مثله قياماً بحل
الشكوك التي نوهنا بها

الوحدانية

اتفقت الطوائف كافة على وحدانية الخالق جل شأنه ما عدا الثانوية
فانهم خالفوا في ذلك وقالوا انا نجد في العالم خيراً كثيراً وشرّاً كثيراً وأن
الواحد لا يكون خيراً شراً بالضرورة فتعين أن يكون للاول موجد وهو
النور ولالثاني موجد آخر وهو الظلمة وما ذهبوا اليه مردود بأنهم ان أرادوا
بما قالوه أن الواحد لا يصدر عنه خير كثير وشر كذلك قلنا هو غير ممنوع
بالضرورة وان أرادوا به أن الواحد لا يكون غالباً خيره على شره وشره
على خيره فاف ذلك هو معنى الخير والشرير سلمناه وقلنا ان كل ما في
الوجود خير بهذا الاعتبار

ومنهم المانوية والديسانية والمزدكية والمزقيورية والكيثونية أما المانوية
فهم أصحاب ماني الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير بعد ما
بعث عيسى عليه السلام وقتله بهرام بن هرمز بن سابور ومن شريعتهم
ايجاب أربع صلوات في الليل والنهار وتحريم الزنا والقتل والسرقة والكذب
والسحر وعبادة الأوثان وغير ذلك ويستقدون الشرائع والأنبياء وأن أول
من بعث بالحكمة والنبوة آدم عليه السلام ثم شيث ونوح وابراهيم عليهم
السلام وزرادشت والمسيح صلوات الله عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم
عند متأخريهم الذين كانوا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ويقولون ان
للخير ^{لل}الها وهو النور وللشر ^{لل}الها وهو الظلمة وكل منهما قديم وأما

الديسانية فهم أصحاب ديسان وهو من أتباع ماني وقد خالفه في بعض أشياء وادعى النبوة

ومعتقدهم معتقد المزدكية أصحاب مزدك الذي ظهر في زمن أنوشروان وقتله الملك المذكور وهو قدم النور والظلمة على الوجه الذي اعتقده المانوية إلا أن المزدكية يقولون النور عالم حساس وأنه يفعل ما يفعله بالقصد والاختيار بخلاف الظلام فإنه جاهل أعمى ويفعل ما يفعل بحكم الاتفاق والخطب والديسانية يخالفونهم في ذلك ويقولون ما يحدث من الشرور إنما يحدث عن الظلام بطبعه لا بحكم اتفاق وأما المزيورية وهم التابعون لمزقيور وهو رجل من فارس ادعى النبوة قبل بعثة النبي عليه السلام فقد وافقوا أولئك المذكورين في إثبات الوهية النور والظلمة وخالفوهم في إثبات أصل جعلوه إلهاً ثالثاً وهو المعدل الجامع بين النور والظلمة وقالوا أنه دون النور في المرتبة وفوق الظلمة وحلم على هذا ما رأوه في الوجود من الخير والشر وما هو بينهما فقالوا إن الموجد كما لا يكون خيراً وشريراً معاً كذلك لا يكون خيراً ومتوسطاً بين الخير والشرير ولا يكون شريراً ومتوسطاً بين الخير والشرير وأما الكينونية فقد قالوا إن الأصول ثلاثة النار والماء والارض فالنار خير بطبعها يصدر منها الخير المحض والماء ضدها فيحصل عنه الشر الخالص والارض يصدر عنها ما كان وسطاً بين الخير والشر وهو ما كان فيه أحد الأمرين مشوباً بالآخر. واتخاذ بيوت للنار وتمظيمها بالمعبادة ناشئ عن مذهب أولئك القوم وأما الوثنيون فقاتلون بوحدة الآله وما اتخذوه معبوداً لهم من أنواع الاوثان إنما هو مثال للكواكب والمظلماء من الانبياء

أو الملائكة أو البشر فعدمهم من المشركين نظراً لقولهم بأن تلك الاوثان تستحق العبادة فأشركوا مع الآلهة غيره من الاوثان في هذا الاستحقاق لا لانهم يقولون بتعدد الآلهة . وظاهر أن ما ذهب اليه الثانوية باطل بالنظرة الاولى فان الضوء والظلمة من الاعراض التي تقوم بالجسم واذا كان الجسم جائز الوجود فمن باب أولى ما افتقر في وجوده الى ذلك الجائز وهو العرض القائم به والآله جل شأنه واجب الوجود

دليلاً على أن الله واحد ما هو مركز في الفطر والطباع من أنه لو كان اثنين لكان وجود العالم منسوباً الى كل واحد منهما لما قدمناه من أن ذلك الواجب هو الموجد للعالم ومعلوم أن المادة الواحدة لا تقبل فعلين من نوع واحد لفاعلين واذا كان الامر كذلك ففعل احدهما بالمادة ما فعله الآخر لا يتأتى مع بقاءها بل يكون ذلك قاضياً بفسادها فلا يوجد شيء من العالم وهذا باطل . ألا ترى أنه اذا شكل جسم من الاجسام بشكل مربع مثلاً يستحيل أن يشكل بهذا الشكل بعد التشكيل الاول وأنت اذا ذهبت به الى ذلك أفسدت مادته فأتضح لنا من هذا برهان على عدم تعدد الآلهة وصورته هكذا . لو تعدد الآلهة لفسد العالم والتالي باطل فالمقدم وهو تعدد الآلهة مثله واذا اتنى التعدد فقد ثبت تقيضه وهو وحدته أما الملازمة فينته مما قلناه وأما بطلان التالي فلما نشاهد من وجود العالم ولو انفرد كل منهما بعمل مخالف لعمل الآخر فاما أن يتكافئا فلا يوجد شيء وهو محال وأما أن يتغلب أحدهما على الآخر فيكون هو الاجدر بالالوهية ويكون الثاني عاجزاً فلا يكون الهاً والى الشق الاول الاشارة بالآية الكريمة وهي قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا)

والى الثانى الاشارة بقوله تعالى (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله
اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سينبضان الله وتعالى
عما يقولون علوا كبيرا) ولو اختص واحد منهما بخلق شئ واختص
الآخر بخلق غيره فاما أن يجوز لكل منهما أن يخلق ما خلقه الآخر أو
يتقدمه وكلاهما محال كما تقدم أو لا يجوز وهو باطل أيضاً لان كلاً من
المخلوقين ممكن وموجده هو الاله كما قدمناه فعدم جواز خلقه اياه ناشئ
من تعلق قدرة الآخر به فيكون عاجزاً والآخر قادراً فلا يكون الهاً

وما قلناه هو الظاهر لدى الجمهور الذين خوطبوا بالشريعة فانه
يستوى فى التصديق به من زاولوا البحث البرهانى ومن لم يزاولوه وهذا
ما عطينا بذكره بخلاف ما قالته الحكماء وغيرهم فى الاستدلال على هذا
المطلوب فانه خاص بأهل البحث والنظر لا تسهل فقاهته الألهم ولمن
على شاكلتهم . ولا بأس بأن نشير اليه سالكين طريق الایجاز

قالوا لو وجد الهان لا شتركا فى شئ وتمايزا فى آخر لان الاثنينية
تستدعى التمايز ومعلوم أن ما به الاشتراك غير ما به الاختلاف فهذان
الأمران اما أن يكونا داخلين فى الذات فيجئ التركيب المستلزم للامكان
واما أن لا يكونا كذلك بأن كان أحدهما ذاتياً والآخر ليس كذلك أو
يكونا عرضيين فنشأ عروض أحد المختلفين غير منشأ عروض الآخر
فهذان المنشآن اما أن يكونا ذاتيين أو عرضيين فان كان الثانى قلنا فى
شأنهما ما قلناه فى العارضين لأجلهما وهكذا فاما أن يدور الأمر أو
يتسلسل أو ينتهى الى تركيب فى ذات كل منهما وكل ذلك باطل فإدعى
اليه وهو تعدد الاله باطل واذا بطل ثبت تقيضه وهو الوحدانية وهذا

البرهان كما قلناه لا يقفه إلا من زاول النظر على أنه يرد عليه الشكوك الواردة على برهان ابطال التسلسل كما قدمناه

قد ثبت لك مما سبق وجود الاله وأنه عالم قادر مرید وما عدا ذلك من صفات الكمال التي أطلقها على نفسه جل شأنه في كتابه الكريم وصرحت بها الاحاديث النبوية منها ما يثبت بالعقل والنقل ومنها ما يثبت بالنقل لا غير كالسمع والبصر والكلام وانا من القائلين بأن للدليل النقلى الذى اشتمل عليه الكتاب المجيد والحديث الشريف تأثيراً في النفوس واذعاناً من القلوب وأنه جاء موافقاً لها ولما هو مركز في الطباع البشرية فهو عام شامل يخاطب به العالم وغيره من هذه الأمة ولذا ضربنا صفحاً عن تعداد تلك الصفات واثباتها للواجب جل شأنه اكتفاء بما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام وهذا بخلاف الدليل العقلى فإنه مزلة العقول لا يدركه إلا الخاصة مع ما يرد عليه من الشكوك وما يتوره من المشاغبات فان أرباب النظر أطلقوا للعقول سراحها فيما هو فوق مداركها فتخبطت في البحث وكلما جدت في الوصول الى الحق بدت عنه يتضح ذلك أجلى اتضح لمن نظر في كتب القوم وشاهد ما وقعوا فيه من الابحاث الطويلة وما وصلوا الى شيء حتى انك لتجد كل دلائلهم غير خالية من الشكوك . راموا أن يصلوا بقوام العقلية الى مطالب لا يعوق العقل عن الوصول اليها أقل شك وحلوه على غير المستطاع فاجهدوا الفكر وأطالوا النظر ولم يصلوا الى ما أملوا ولو عولوا على ما جاء في الشريعة لما حاروا تلك الحيرة ولصرفوا أزمانهم في الاعمال التي تصل بهم الى طريق السعادة والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب

الرسل عليهم السلام

اعلم هداك الله الى ادراك الصواب وعصمك من الزلل ووفقك الى التمسك بشريعة حبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم أنك اذا أجلت النظر في أنواع الموجودات من أول المواليد الثلاثة راقياً الى ما فوقها وجدت أن أفق الجمادات مرتبة أنواعه ترتيباً غريباً بديعاً منها ما هو عريق في أفق الجمادية ومنها ما يترقى عنه شيئاً فشيئاً الى أن يصل الى نهاية هذا الافق ويقرب مما هو في الدرجة السفلى من النبات كما هي خاصة النبات فنه ما هو قريب من الجماد (كالخشايش التي لا بذر لها يحفظ نوعها) وكذا الحال بالنسبة لافق النبات فان بعضه يترقى عن الآخر شيئاً فشيئاً حتى يقارب أول افق الحيوان ^(١) فيرى فيه بعض

(١) وذلك كالنخل فانه كالحیوان في أنه اذا قطع رأسه لا ينمو وكذا شجر الفاكهة فان فيه شيئاً من الادراك الحيواني ألا يرى أنه يحفظ ثمره من الآفات بما يحيطه من الاوراق وأن جذوره تذهب الى جهة الماء لأجل الري وإلى الجهة التي فيها الغذاء والتماء ومثال الحيوان السافل الذي يشبه الطبقة العالية من النبات الاسفنج والمرجان فان الاول يتنفس في الماء ويتغذى بواسطة الاجزاء الممتدة من فوه ويفرز الاسفنج وأن الثاني ذو معدة تحفظ الغذاء وتفرز فروعاً على شكل شجرة تتفرع منها فروع كثيرة وهذه الفروع فيها جملة من هذا الحيوان صغيرة الجسم معداتها متصلة ببعضها بحيث ان تغذية بعضها تغذية للبعض الآخر وهذه تفرز فروعاً في تلك الشجرة وهكذا ويسمى ذلك في التاريخ الطبيعي بالمستعمرة المرجانية وما في الاسفل يسمى هرمًا وما في الأعلى من هذه الفروع يسمى شابًا والاول يموت بعد الافراز وما ينشأ عنه وهو الشاب لا يسمى هرمًا ولا يموت الا بعد افرازه فروعاً أخرى وهكذا . والذي يشبه الطبقة السفلى الانسانية من النوع الراقی الحيواني مثل

خصائصه كالا حواس وكذلك الحال في أفق الحيوان فان الصنف العالى منه يقارب السافل من الانسان فكل هذا يرشدك الى أن الانسان على هذا السن فيكون فيه نوع راق يقارب أول أفق الملائكة التي تدرك الحقائق الكلية بذاتها بدون توسط آلات الادراك والاحساس التي للانسان كما أسلفناه عند الكلام على النفس الناطقة وهذا الصنف منه ما يكون اتصاله بذلك الافق فطرياً من الله سبحانه وتعالى وهؤلاء هم الانبياء الذين اجتباهم الله لقيادة النوع الانساني الى ما فيه نجاحه وفلاحه ومنه ما يكون له ذلك بوسائط يستعين بها كشفل حواسه بوسائل أخرى من النظر في الاجسام الشفافة أو بعض العظام أو السجع كي يشغل حواسه عن ايرادها المحسوسات الى القوى التي تجردها عن العوارض تدريجياً حتى تعلمها النفس الناطقة أمراً كلياً مجرداً عن تلك العوارض الجزئية وأنواع هذا الصنف هم أرباب الكهانة ولما لم يكن اتصال نفوس هؤلاء بعالم الملائكة فطرياً بل ناقصاً لما فيه من الاستعانة على الوصول اليه بالوسائط الخارجية جاء فيه الخلط والخطأ بخلاف أهل الصنف الاول ولذا نديهم الله للارشاد

القرد فانه يشبه بالادون من الانسان في الادراك واستنباط الحيل قال الدكتور فلورى الفرنسى الذى عنى بدراسة مخ أنواع الحيوان في سنة ١٨٥٠ بحيث اذا عرض عليه مخ أى نوع من أنواعه يحكم بانه مخ نوع كذا منه (ان مخ القرود يشبه مخ الانسان غير أنه أصغر منه حجماً فهو كمنح الطفل) وهو شبيه به أيضاً من حيث انتظام جذعه الاعلى والبقاء ابهامه مع كل اصبع من أصابع يديه كما هي الحال بالنسبة للانسان لاجل سهولة المسك والقبض بالاصابع كما تقتضيه الصناعات اليدوية

واذ قد علمت ان المدرك المحسوس يصل بواسطة قوى الادراك الى النفس كلياً مجرداً عن العوارض الجزئية فاعلم أن أولئك الاخيار الذين تتصل نفوسهم بأفق الملائكة وتدرك العلوم الكلية الرحمانية مما يتعلق بتشريع الاحكام وتهذيب الاخلاق وبالحكم والمواظب والاخبار الماضية والآية التي لها ارتباط بالتشريع وتهذيب تتدرج مدركاتهم هابطة من النفوس الى قوى الادراك حتى الحواس فتلبس لباس تلك القوى التي تكسوها لباس العوارض الخارجية والمدارك البشرية حتى يتأتى تبليغها الى البشر من أمتة الذين ندبه الله الى القيام بهدايتهم اذ من المعلوم أنه لا بد من مناسبة بين المتلقي والمتلقى عنه كما أنه لا بد من ذلك بين المبلغ والمبلغ وهذا الاتصال الذي يتأتى به الوقوف على تلك المعارف التشريعية والكمالات البشرية هو المعبر عنه بالوحي وما ذكر فيه من أن له صلصة كصلصة الجرس أو أن الملك يمثل له أحياناً الخ ما هو مذكور في حديث البخارى جواباً للحارث بن هشام الذي سأله صلى الله عليه وسلم عن الوحي هو اشارة الى تصويره بالمدارك البشرية ولباسه ثوبها واذ كان هذا الاتصال بأفق الملائكة فيه شئ من انسلاخ الروح عن البدن وجب أن يكون شديداً على صاحبه كما يشير الى ذلك الحديث الشريف فإنه ذكر فيه أنه كان يعاني من ثقل الوحي معاناة شديدة وأن جبينه ليتفصد عرقاً الى آخر ما هو معلوم ومن البين أن الصعب اذا تكرر اعتيد وأصبح أقل صعوبة بما كان قبلاً وهذه حكمة نزول القرآن منجماً لا دفعة واحدة وطول المنزل في المدينة عن المنزل في مكة

ظهر من هذا أنه يجوز أن يبعث الله من هذا النوع انساناً يهديه

ويرشده الى طريق الرشاد . انا نشاهد في الطيور والنحل والنمل قادة لها من أجناسها فمن الممكن أن يكون الامر في النوع الانساني كذلك فيجوز أن الحى العالم يرسل من قبله من يختاره لذلك غير أنه قد يدعى ذلك من لم يختصه الله بهذه المنحة واذن فلا تقبل قول من يدعى هذه الدعوى الا اذا قامت لدينا بينة وأماره على صدقه فيما ادعاه فاذا تم ذلك صدقناه فيما يقوله من أمر التشريع واعتقدنا عصمته من الخطأ فيه ومن كتماننا إياه وأمانته على ما أئمنه الله عليه من تلك الاحكام الشرعية وما يتعلق بها ونفاذ ادراكه فيها كى يحل ما غمض علينا أمره مما تدعو الى ضرورة بيانه حاجة التشريع واعتقدنا فيه العصمة من كل أضداد ذلك والأذهب الغرض المقصود من ارساله

أمارات صدق مدعى النبوة

هى المعجزة وذلك بأن يطلب منه ما يدل على أن الله بعثه لقيادة بنى النوع الانساني فيأتى بشئ لا يدخل تحت القدر البشرية بحال من الأحوال ولا يتناول واحد الى الايمان بمثله سواء كانت هذا الامر وجودياً أو عدمياً بأن يقول مثلاً انى أرفع يدي ولا أحد منكم يقدر على ذلك مع سلامة أعضائهم ويتم له هذا دونهم فيكون ذلك بمنزلة قوله تعالى صدق عبدى فيما قاله عنى ويقوى ذلك ما نجاه من أولئك الكفرة كاتصافهم بفاضل الاخلاق وعكوفهم على التقوى ومجانبة الهوى وأعراضهم عن زخارف هذه الحياة وانصراف كل قواهم الى هداية أبناء أممهم وقرحهم بحصول ذلك وبوصول السعادة اليهم وترحمهم ورحمتهم من صده .

واحساس من يعارضهم بعدم القدرة على ذلك لما يهره من فضلهم العالى ومعرفةهم الشاملة حتى يرى من نفسه أن جحوده لو استطاعه مكابرة وقد نقلت الينا معجزات الانبياء عليهم السلام على وجه تطمئن اليه النفوس والتشكيك فى ذلك مجرد سفسطة وأوهام لا تؤثر فى الاذعان بما جاء منها ولو تابعنا مطلق التشكيك وظاهر السفسطة لما وثقنا بما نعلمه من المحسوسات كيف وأغلب المحرك لسعادة الانواع الحية من العالم علوم لا يخلو شئ منها غالباً من نحو تلك الشكوك

نبوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الدليل على ذلك ظهور المعجزة على يديه وأعلاها وأبدها عن شبه القادحين القرآن الكريم وذلك لانه دعا قومه وفيهم فطاحل البلاء على أن يأتوا بمثله وتكرر ذلك لديهم بحيث لم يحمله واحد منهم وهم أحرص الناس على عدم اتمام أمره لما فى طباعهم من الثبات على القديم وعدم الميل الى المستحدث مع ما جبلت عليه العرب من الشدة فى الخصومة والتمسك بالرأى قال تعالى (فأتوا بسورة من مثله) وقال أيضاً (فأتوا بحديث مثله) وقال جل شأنه (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) فلو أمكنهم ذلك أو ما قاربه لما أحجموا عنه بل كان يقبل عليه بلغاؤهم وفصحاؤهم ويصل ذلك الينا

فكيف لا يستعد الناظر أن ذلك أمر معجز على أن المنزل عليه هذا الكتاب أمى لا يقرأ ولا يكتب ولا تحول من جزيرة العرب الى غيرها وأن ثقافته بها معلومة لا يتوهم فيها أنه مارس علماً ونشأته منذ طفوليته

الى دعواه النبوة معلومة الاطوار والاحوال تقضى على من عرفها بان يقول ان ذلك الكتاب العزيز ليس من عنده ولا تعاليم بشرية لديه تطرق له الولوج الى هذا الباب صرف القوم عن معارضته وهم هم أرباب القوة العظمى فى اجادة التراكيب واحكامها مع حرصهم الشديد على ذلك أمر خارق للعادة . قال قوم فى بيان اعجازه هو ما اشتمل عليه من التركيب الغريب والاسلوب العجيب المخالف لنظم العرب فى أوائل السور وخواتمها وأواخر الآى

وقال آخرون كونه فى الدرجة العالية من البلاغة التى لم يعهد مثلها فى تراكيبهم وقصرت عنها درجات بلاغتهم وفسر هؤلاء البلاغة بأنها التعبير باللفظ الرائع عن المعنى المناسب للمقام الذى أورد فيه الكلام بلا زيادة ولا نقصان فى البيان والدلالة على المعنى قال الوليد بن المغيرة بعد طول محاولته المعارضة وتوقع الناس منه ذلك . عرضت هذا الكلام على خطب العرب وأشعارها فلم أجده منها ولذلك كان اذا نظر فيه أى بليغ منها أيقن من نفسه باستحالة معارضته فأمسك عنها الا من كابر كمسيمة الكذاب فهذى فيما قال وهو (والزارعات زرعاً فالخاصدات حصداً فالطابخات طبخاً فالآكلات أكلأ) وقال (الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل)

وقال آخرون وجه اعجازه أنه جاء مشتملاً على أنواع التشريع وأحكامه من تهذيب النفوس وأنواع العبادات والعقوبات وحقوق العباد سواء فى الحياة أو بعد الممات بحيث ان كل حكم يعلم منه صراحة أو ضمناً أو بطريق القياس على ما فيه كما نبه فيه على ذلك وهذا الاخير استحسنته بعض الباحثين

وعلاوه بأن أمانة التصديق يحسن أن تكون عامة يعترف بها كل واحد من أمة الدعوة عربياً كان أو غير عربي وسواء كانت لديه ملكة اللغة العربية حتى يعرف أنه معجز من حيث بلاغته أو لم تكن لديه تلك الملكة وأيضاً فإن المناسب لتصديق دعوى المدعى فيما يدعيه أن يأتي يرهان من جنس دعواه فإذا ادعى شخص أنه طبيب يفعل من العلاج الطبي أو يذكر من مسائل ذلك الفن ما يدل على صدقه في هذه الدعوى ولا يأتي في اثباتها بما يدل على أنه ماهر في الهندسة أو البلاغة فكذلك ما هنا . ومعلوم أن أوجه الإعجاز الأول في هذا المقام تدل على صدق دعوى الرسول عليه السلام فيما ادعاه لانه اتيان بأمر خارق العادة لم يستطع معارضوه الاتيان بمثله كما نص على ذلك أبو الوليد بن رشد بخلاف ما ذكر في مسألة الطبيب ولا مانع من أن يكون كل مما ذكرناه سبباً للإعجاز فتعداد أسبابه لا يدل على خفائه

لا يتسنى لمنصف ألا يقر لسيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة إذا قرأ سيرة نشأته وسنته وما جاء به من القرآن الكريم وعرف معنى النبوة والغرض المقصود منها

وقد يكتفى بمض الناظرين في تصديق دعوى النبوة بأمارات أخرى ليست من طرق الإعجاز . منها أن يكون ذو الدعوى مطبوعاً على حب الخير وفعله وعلى بغض الشر ومجانبته آمراً بالصلاة والزكاة وسائر أنواع العبادات وحائثاً على فاضل الأخلاق ناهياً عن رذائلها مفتوراً على حب العبادة وكراهية اللهو وأنواع الرجز ذا نسب وحسب في قومه كي يكون ذا شوكة وسطوة تمكنه من تبليغ ما أمر بتبليغه ومن هنا يتبين لك

كيف استدلل أبو بكر وخديجة رضى الله عنهما من أحواله وأطواره على نبوته ولم يحتاجا في ذلك الى ظهور أمر معجز وكذلك هرقل فانه لما جاءه كتاب رسول الله عليه السلام يدعوه فيه الى الايمان وقد سأل عن شاهده فاحضروا له أبا سفيان ومعه أناس من قومه وسأله عما أمرهم به فقال بالصلاة والزكاة والعفاف الى آخر الاسئلة والاجوبة كما هو مذكور في حديث الصحيحين . قال ابن كان ما تقول حقاً فهو نبيّ وسيملك ما تحت قدمي هاتين

الكلام على الميعاد

قالت الفلاسفة ان للارواح بعد مفارقتها الابدان بقاء وثبوتاً وقد تقرر لدى افلاطون ومن تبعه أن النفس قديمة بالزمان حادثة بالذات وأنها من عالم الملائكة فهي جوهر بسيط مجرد ولما خلق الله العالم أبدعه على أتم نظام ولا يكون كذلك الا اذا هبطت النفوس الى ذلك العالم وتعلقت بأبدان نوع من الحيوان فكان انساناً ودبرت شئونه على أحسن حال فاستخرج ما خلق في هذا العالم الذي وجد على حال موافقة لنجاحه وفلاحه ومناسبة لكل نوع منها نفسها كما نبهنا عليه سالفاً من الخواص والفوائد المفضية الى سعادته وانتفع بها غير أن تنزلها وارتباطها بالابدان الظلمية ذات الشهوات عاقبا عن كمالها الملائكي الذي هو حضور المعلومات لديها وعن غيره من ذلك الكمال فاستعاضت عنه باستعمالها القوى المدركة الجسمية الظاهرة والباطنة في الحصول على المعلومات والصفات الفاضلة فان ظهر لها شيء طفيف من ذلك وعاقبها

العوائق البدنية عن الاستكمال منه كانت بعد مفارقتها البدن في غصة وعذاب الى أن تتخلى من تلك الارجاس التي عرتها من جراء تعلقها بالبدن وعكوفها على لذاته حتى يتجلى لها بعد ذلك ما هو كمالها ومعشوقها وكانت في ألم من عدمه وان ظهر لها كل ذلك بمظهر غير حق بأن كانت كل معارفها من قبيل الجهل المركب كانت تألمها بعد مفارقتها البدن أبدياً لشعورها ببعد معشوقها وغلبت الارجاس البدنية عليها غلبة أيئستها عن الطمع في خلوها منها ووصولها الى ما هو كمالها فهي في هذه الحالة بمنزلة الكافر المخلد في النار عندنا كما أنها في الحال الأولى لدينا بمنزلة المسلم العاصي الذي لا يخلد في النار وأما اذا كانت عالمة تقية من الارجاس البهيمية فانها تكون بعد مفارقتها البدن منعمة بكمالاتها ومعشوقها الذي حصلت عليه فهي في هذه الحال لدينا بمنزلة المؤمن المتقي الذي يكون له في الآخرة النعيم المقيم وانما شعرت بذلك بعد مفارقتها البدن لان نمو القوتين المختصتين بالجسم لديها حال الحياة (وهما القوة الغضبية والشهوية) ستر عنها ذلك وجعل للذات الجسمية المقام الاول وأغفل للذات الروحية وذلك بخلاف حال التجرد عن البدن فانها تدرك اللذة الحقيقية ادراكاً واضحاً لا لبس فيه لعدم مزاحمة القوتين المذكورتين لها

كل هذا اذا لم تكن النفس نازلة الى أفق الحيوان بعيدة الادراك والآن كانت بعد مفارقتها البدن لا تشعر بألم هذا النقص والبعد عن كمالها وقد تقدمت الاشارة لذلك في الكلام على النفس وهؤلاء بمنزلة غير المكلفين عندنا اذ من المعلوم أن كمال كل شيء انما يكون بتمام خواص جنسه فيه واحراز بعض خواص ما فوقه فالنبات الذي استكمل الخواص

النباتية وأحرز شيئاً من خواص الحيوان كالنخل أكل في جنس النبات من الحشائش التي لا بذر لها يحفظ نوعها فان في الاول زيادة عن الخواص المشتركة بين أنواع النبات الذكر والانثى كالحيوآن وكذلك التلقيح والاثمار في مواعيد مخصوصة والفناء بقطع الرأس . وكذلك الفردة أكل في الحيوانية من غيرها لما فيها من بعض خصائص الانسان كاتنظام الجزء الأعلى والمشابهة في المنخ والتقاء الابهام مع كل اصبع . وكذلك الانبياء والحكماء أفضل وأكل في الانسانية من غيرهم لآحرازهم بعض خصائص عالم المجردات من حيث جنوحهم الى اللذات الروحية واتصافهم بالفاضل من الصفات ونفوذ مداركهم الى المعلومات الكلية بخلاف السافل من الطبقة الانسانية فان أغلب صفاته حيوانية كالبهائم والبداء فان أولئك يكونون أخط طبقات الانسان فاذا تجردت نفوسهم عن أبدانهم بالموت بقيت منحطة عن أفق الملائكة ومعلوم أن وصولها الى أرفعها لا يكون إلا بالتخلي عما لحقها من تلك الادران والتخلي بالصفات الملكية هذا ولم يبينوا لنا مقدما العلم الذي اذا حصل للنفس كانت سعيدة بعد مفارقتها البدن وقد نقل عن الشيخ الرئيس أنه قال أما قدر العلم الذي تحصل به السعادة الآخروية فليس يمكنني أن أنص عليه إلا بالتقريب وأظن أن ذلك يكون بتصور الانسان المبادئ المفارقة (عالم المجردات وهو الله جل شأنه والعقول والنفوس) تصوراً حقيقياً ويصدق بها تصديقاً برهانياً ويعرف علل الحركات الكلية (يعنى بها الحركات الفلكية وأسبابها)

ويتقرر عنده هيئة كل ونسبة أجزاء بعضها الى بعض والنظام الآخذ

من المبدأ الاول الى أقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه (يعنى بذلك ترتيب الموجودات الذي قالته الفلاسفة في العقول والنفوس الى العقل العاشر الذي يقولون انه هو الواسطة في افاضة أنواع الوجود على المادة بواسطة الحركات الفلكية وما يحدث فيها من طبائع الحرارة والبرودة وغيرها والى فلك القمر الذي هو آخر الافلاك التسعة كما هو معروف) وأن يتصور العناية (التي قدمنا الكلام عليها في برهان الوجدانية) ويعلم أى الوجود وجود الفاعل الاول (تبارك وتعالى) وحقيقة أحديته وأنه لا تكثر فيها وكلما زادت علومه عن ذلك ونما استبصاره زادت سعاده كما هو شأن المؤمنين المتقين لدينا فان بعضهم أعظم منزلة في النعيم المقيم من غيره لأن ذلك النعيم على نسبة الايمان والتقوى

المعاد الجماني

اتفقت كلمة عامة الشرائع السماوية على أنه جائز حاصل ما عدا الفلاسفة — دليلاً عليه ما نقل عن الشارع في غير ما آية وحديث وإذا كان هذا المطلب غير عقلي بمعنى أن العقل ليس له طريق الى اثباته أو نفيه فلا يكون اثباته الا بالدليل النقلى وقد علمت مما تقدم أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطأ في كل ما يتعلق بالتشريع فقولهم في هذا دليل واضح على ما هو الحق فيه ولا ريب في أن أمر البعث من أخص الامور وأعلقها بالشرع الشريف لأن ما جاء من الترغيب في الاعمال والترهيب منها بما ذكر من النعيم والعقاب في دار الجزاء التي يصير اليها بعد الحياة الثانية يكون غير حق اذا لم تكن حياة

وجزاء بعد هذه الحياة ومعلوم أن إعادة الحياة بعد ذهابها وقيام الاجسام التي تفرقت أجزاؤها أو عدت أمر ممكن وأن إيجاد الانسان أول مرة أصعب في اعتبارنا من اعادته قال تعالى (وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) فان أجزاء النطفة من أغذية مختلفة مكونة من أشياء كذلك متباعدة بل قد يكون أحدها من بقعة والآخر من أخرى ربما كانت بعيدة عنها بعداً شاسعاً ومعلوم أن الانسان حين ولادته هو بعينه حين شبوبيته وحين شيخوخته وهرمه ومرضه وصحته ونموه وذبوله واختلاف لونه فلي هذا يكون المعاد هو الاجزاء الاصلية التي يتغير الشخص بتغيرها وهي الباقية معه من حين ولادته الى موته دون التي يتركها الفقد ودون الاعراض . ويقرب من ذلك ما قاله الامام محي الدين ابن العربي في بيان مقام الخلود في الدار الآخرة وهو أن هذا الجسم لا يحتمل البقاء الابدى لأنه مبني على الفقد والتعويض فالذي يبعث ويخلد هو الجسم الجوهري الباقي مع الانسان منذ بداية خلقته وهو الذي لا يتركه التغير لا هذا الجسم المبني على الزوال والاستعاضة

واعلم أن الأقوال في الميعاد مختلفة فقوم قالوا بالميعاد الجسماني لا غير وهم أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة وآخرون قالوا بالروحي فقط وهم الفلاسفة الالهيين وقوم قالوا بهما معاً وهم كثير من المحققين كالغزالي والراغب وأبي زيد الدبوسي من قدماء المعتزلة وجمهور من متأخري الامامية وكثير من الصوفية فانهم قالوا ان الانسان في الحقيقة هو النفس الناطقة وهي مناط التكليف فهي المطيعة والعاصية والثابتة والمعاقبة والبدن يجري منها مجرى الآلة وهي باقية بعد فسادها فاذا أراد الله حشر الخلائق

جعل لكل بدن نفساً تدبره وتتصرف فيه كما هو الشأن في الحياة الدنيا ومنهم من نفاهما وهذا قول الفلاسفة الطبيعيين ومنهم من توقف وهذا منقول عن جالينوس فإنه قال لم يتبين لى أن النفس مزاج يعدم عند الموت فتستحيل اعادتها أو جوهر باق بعد فساد البنية فتمكن اعادته

نعيم الجنة وعذاب النار

يعلم مما قدمناه أن نعيم الجنة وعذاب النار وما يتعلق بهما من ذكر الأنواع وكيفياتها أمر لا يصل البرهان العقلى الى اثباته أو نفيه ولذلك لم تكن طريقة لاثباتهما الا ما جاء من الدلائل الثقيلة عن صاحب الشريعة المطهرة فيجب علينا ما دنا مرة من لرسولنا عليه السلام بالنبوة المستلزم تصديقنا اياه فى كل ما جاء به من التشريع وما يتعلق به أن نصدق بحصول ذلك النعيم والعذاب والجنة والنار الى آخر ما جاءت به الشريعة من هذه الاشياء الأخروية ونعتقدها كما جاءت بدون تأويل ما دام ذلك أمراً جائزاً لا يحيله العقل وقال قوم من الذين فى قلوبهم دخل من التصديق بالميعاد الجثمانى ان ما ذكر من النعيم فى المأكل والمشرب والسكنى والخور العين رمز الى لذات^(١) أخروية نفسية كمالية ليست كاللذات البدنية وعبر عن

(١) فغير بلذة الرؤية مثلاً عن لذة انكشاف الحقائق للنفس ألا ترى أن الذين ينكرون الميعاد الجثمانى كالفلاسفة يقولون ان العلم الكامل الواضح بالعلة يوجب العلم بالمعلول لانه من أطوارها وكل ما فى الوجود معلول له جل شأنه وعبر بقصور الجنة وملابسها وما كملها عن الوقاية من الادران الشهوية التى كانت تلحقها حال تعلقها بالبدن والاستمتاع الذى من شأنه حفظ النوع وبقاؤه عن لذة البقاء الكامل وهكذا

كل جهة من تلك اللذات الروحية بما يشابهها من اللذات البدنية وأن سبب ذلك التغير اختلاف مظاهر الوحي فيظهر في بعضه بأنها لذات روحية كما ورد في غير شريعتنا ويظهر في مظهر آخر لباساً للمدركات الحسية كما ورد في شريعتنا لقوة المظهر فيها وهؤلاء هم القائلون بالميعاد الروحي وقد علمت من غير موضع من المواضع التي ذكرناها أنه لا يؤول في الشريعة ما جاء موافقاً لفطر أبناء الأمة وأفهامها فانها عامة للبرهاني وغيره فلا نذهب بطواهرها مذاهب الغموض وما يعسر فهمه على الجمهور على أن بقاءها على ظاهرها يحمل لها تأثيراً خاصاً في النفوس يحملها على الرغبة أو الرهبة وهذا هو الذي قصده الشارع بآيات الترغيب والترهيب وأحاديثهما

الرؤية

قبل أن نخوض في هذا المقام نقول انه لا يسع مسلم انكارها لورودها في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة فجأحدها مكذب لها ولا ايمان مع عدم تصديق الله ورسوله قال الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه انها جائزة وحاصلة في الآخرة للمؤمنين لقوله تعالى (وجوه يومئذٍ ناضرة الى ربها ناظرة)

وروى جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر فقال انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته . واستدلوا على امكانها أيضاً بدليل ثقل وهو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام (رب أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تبجلي ربه

(١٤)

للجبل جعله دكاً وخرّ موسى صعقاً) ووجه الاستدلال أن موسى صلوات الله عليه عالم بجميع ما يمتنع ويمجوز ويجب لله تعالى كيف وهذا لا يحمله أقل المؤمنين علماً فكيف بنى الله وكليمه ولا يداخى قومه في شئ من ذلك ألا يرى ما ورد في الكتاب الكريم وهو قوله تعالى (وقالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون) وأنه علق الرؤيا على استقرار الجبل وهو أمر ممكن في ذاته والمعلق على الممكن ممكن وقد ردّ منكره الرؤية من المعتزلة هذا الدليل بأن المراد بأرني أعلمني علماً واضحاً وعلى هذا يكون معنى انظر في الآية الاعلام الواضح ومعلوم أنه لا يتعدى إلى فردهم ما قاله الأشاعرة بعيد وردوه ثانياً بأن هذا السؤال حصل منه عليه السلام لانحاف قومه والاضرار بهم فانهم طلبوا منه أن يريهم الله جهرة فلما ألحوا عليه في ذلك قصد اعتاته كان منه ما كان وتذكر لك الجبل وصعق سبعون من - غلبتهم ودفع ذلك الأشاعرة بأنه لا يوافقهم في الممتنع ألا يرى انه ردّ عليهم ولم يجبههم اذ قالوا له اجعل لنا إلهاً الخ وبأن الاستقرار المعلق عليه ممكن كما تقدم وقد أطلّ مثبتوها من الأشاعرة وناقوها من المعتزلة القول في ذلك وقد اكتفينا بذلك طرف منه استدلو عليها أيضاً بالدليل العقلي وحاصله أنا نرى الأعراض من الالوان والابعاد والجواهر كالجسوم ذات الابداد متى كانت موجودة ولا نراها اذا كانت ممدومة فلا بد أن يكون لتلك الرؤية سبب وهذا السبب لا بد أن يكون مشتركاً بين المراتب وهي الجواهر والأعراض على ما قدمنا وهي مشتركة في الوجود والحدوث ولا يصح ان يكون الثاني علة لأنه وجود بعد عدم والمعدم لا يصلح أن يكون هو أو جزؤه سبباً لأمته وجودي

فتعين أن يكون السبب الوجود وهو مشترك بين الاله والعالم فرويته جل شأنه ممكنة وهو المطلوب

وقد رد المانعون هذا الدليل بردود كثيرة أولها أن المرتضى أصالة هو الاعراض وثانيها بعدم لزوم اتحاد العلة فيهما وثالثها بجواز أن تكون العلة فيهما هي الامكان وهي منتفية بالنسبة لله تعالى ورابعها أنه يجوز على هذا أن نبصر الطعوم والروائح والالفاظ وغيرها من الاعراض التي لا نبصرها كالحرارة والبرودة مثلاً وقد التزم الاشعري وأصحابه ذلك وقالوا لا مانع منه غير أن الله تعالى لم يجر العادة بإبصارها ولو أجراها لإبصرناها وقد شدد المعتزلة النكير على ذلك وقالوا ان مثل ذلك خارج عن دائرة التعقل والبحث وقالت المجسمة والكرامية بجواز رؤيته تعالى لكونه جسماً وله جهة لديهم فوافقا الأشاعرة في الرؤية وخالفوها في كيفيتها فهما يقولان برؤية بصرية كالرؤية التي لنا في هذه الحياة الدنيا بشروطها بخلافها عند الأشاعرة فإنها تكون بخلق الله تعالى ذلك بدون مواجهة ولا مقابلة وبلا ضوء وتحيز المرتضى الى غير ذلك من الشروط (والكرامية طائفة اتبعت محمد بن كرام الذي أظهر مذهبه زمان ولاية محمد بن عبد الله بن طاهر وتبعه من أهل سواد نيسابور شرذمة من القرويين) قال ان المعبود جسم له حد ونهاية من تحته ومن الجهة التي يلاقى بها عرشه وزعم أن ما ليس بجسم ولا له جهة معدوم وزعم أنه مماس لمرشه وأنه مكان له وقالوا انه محل للحوادث وان أقواله وإرادته وأدراكاته للريثيات والمسموعات أعراض حادثة فيه وهو محل لتلك الحوادث وقد مال الوليد بن رشد في كلامه على هذا المبحث الى ابقاء الرؤية على حقيقتها

وقال لا ضرر في اثبات الجسمية والجهة لله تعالى فانه أطلق على نفسه ما يقتضى ذلك اذ قال (يد الله فوق أيديهم) ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام - وفي الحديث ما معناه قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن - وقال ايضاً (الله نور السموات والارض - كل شئ هالك إلا وجهه)

قالت المعتزلة الرؤية غير واقعة ولا جائزة واستدلوا على دعواهم بالمنقول والمعقول أما الاول فقوله تعالى (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار) فقد تمدح بأن الابصار لا تدركه والصفات التي عدمها مدح يكون وجودها نقصاً يجب تنزيه الله عنه ومعلوم أن الادراك المضاف للبصر انما هو الابصار المعروف ودحض الاشاعة ذلك بأن معنى الادراك البصرى الرؤية المحيطة بجوانب المرئى لان معنى الادراك النيل والوصول يقال أدركت الثمرة اذا وصلت الى حد النضج وأدرك النعناع بلغ ثم نقل الى الرؤية على الوجه الذى قلناه ولا يلزم من نفي الرؤية على هذا الوجه نفي الرؤية المطلقة فان رفع الخاص لا يستلزم رفع العام على أنا نقول في دحض هذا الاستدلال ايضاً ان لا سلب دخل على الموجبة الكلية فتكون سالبة جزئية ونحن قائلون بذلك فان الكفار لا يرونه جل شأنه يوم القيامة وايضاً فان الآية تدل على أن الابصار لا تراه وهذا لا يستفاد منه أن المبصرين لا يرونه لجواز أن يكون ما في الآية نفياً للرؤية بالجارحة على شروطها الآية - ولأنه تعالى ما ذكر سؤال الرؤية في كتابه إلا استعظمه قال تعالى (واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون) ولو كانت ممكنة لما

عاقبهم عليها في الحال لانهم طلبوا معجزة ثانية قال تعالى (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً) ولو كانت جائزة لما كان طالبها عاتياً - وقال ايضاً (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم) فعد هذا ظلماً وآخذهم عليه في الحال ولو كان ممكناً لكان طلباً للزيادة من المعجزات وهذا لا يقتضى وصفهم بالظلم واهلاكهم

وأجاب الأشاعرة عن هذين بأن ذلك لتعنتهم ومكابرتهم ولذا استعظم انزال الملائكة في الآية الأولى واستكبر انزال الكتاب من السماء في الثانية مع امكانهما

وأما الثاني فهو أنه لو جازت رؤيته تعالى لرأيناه الآن والتالى باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة انها لو كانت جائزة لكان ذلك الجواز ثابتاً لها في كل حال لأن جوازها اما لذاته أو لصفة لازمة لها فلا يتصور انفكاكها عنه ما دامت شروط الرؤية متوفرة فلو جازت في الآخرة جازت الآن كذلك أما بطلان التالى فظاهر والالجاز أن يكون بحضرتنا جبال وآكام ولا نشاهدها وذلك باطل بداهة واذا بطل التالى بطل المقدم وهو جواز الرؤية فثبتت استحالتها . وشروط الرؤية سلامة الحاسة والتفتتها (بالآ تكون في حال النوم أو الغفلة) والتوجه الى المرتى ومقابلته وعدم غاية الصغر وعدم غاية اللطافة بأن يكون كشيئاً ذا لون في الجملة وعدم غاية البعد (وهذا يختلف بالنسبة لقوة الباصرة وضعفها) وعدم غاية القرب فان المبصر اذا التصق بسطح البصر بطل ابصاره بالكلية وعدم الخجب

الحائل وهو الجسم الملون المتوسط بينهما وأن يكون المبصر مضيئاً بذاته أو غيره ولا يعقل في رؤية الله تعالى من هذه الشرائط سوى سلامة الحاسة والتفتاتها ومعلوم أن غالب هذه الشروط واجبة الانتفاء بالنسبة له تعالى وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وهو رؤيته جلّ شأنه

وقد دحض الأشاعرة ذلك بأن الأمور العادية جائزة مع عدم وقوعها فالقول بعدم الرؤية مع توفر الشروط التي قلموها وأن ذلك يقتضي أن لدينا جبالات ولا نراها أمر مخالف للعادة لم يقع وإن كان جائزاً وبأن الشروط التي ذكرتموها إنما هي شروط في الرؤية بالحدقة ونحن نقول إن الميزان من الرؤية التي قلنا إنها جائزة وواقعة انكشاف نسبتها إلى ذاته تعالى كنسبة الانكشاف المسمى بالابصار إلى سائر المبصرات على وفق المكشوف من كل وجه

قد أطلنا الكلام في الرؤية وحملنا الناظر في كتابنا هذا على إطالة البحث بما قلناه وولجنا به المسالك الوعرة على خلاف ما عودناه وقلناه من وضوح الأدلة الشرعية مراعاة للجمهور وقلنا بتفضيل هذا المسلك على سواه ولكن ملنا عن ذلك في مقالنا هذا بعض الميل كي يكون المطالع على بصيرة من أدلة كل فريق وغاية ما ترمى إليه فإذا توخينا من خلال ذلك منهجاً واضحاً يناسب الجمهور سلوكه كنا سالكين المسلك الذي عولنا عليه ومنهين القارئ إلى أن ذلك هو الحق الذي ترمى إليه الإنظار غاية ما في الباب أنه خفي في ثنايا أدلة القوم وشكوكها واليك الحق الواضح في هذا المقام

تطلق الرؤية على معنيين أحدهما البصرية ولا شبهة في أنها لا تكون

الآبشروطها التي قدمناها وثانيتها العلم الواضح والانكشاف الجلي وهذا مخالف للأول في اللوازم وان كان مماثلاً له في الانكشاف والوضوح ولا يشترط فيه شيء من الشروط السالفة في الرؤية البصرية ولا يخالف الأول في الوضوح وان خالفه بتأثر الحدة فيه دون الثاني فان من يبصر الشمس ثم يغمض عينيه يكون عالمها ومن تأثر حدقته برؤيتها يتخيل أنها لديه بخلاف من علمها بعد رؤيتها علماً واضحاً. وكذلك اذا تقصى نظر شخص شيئاً أخضر ثم نظر ذا لون آخر فانه يتخيل فيه لون الخضرة وكذا اذا أمعن شخص نظره في البياض الشاهق أو الضوء ثم نظر الى ما سواهما فانه لا يبصره بادئ بدء حق الابصار لما يبدوله من الظلام ويؤخذ من أدلة القوم والشكوك الواردة عليها أنهم متفقون على استحالة الرؤية بمعنى الابصار بالحدة على الحال المعروفة لنا بالنسبة لله تعالى كما أنهم متفقون على جوازها بالنسبة للمعنى الثاني فلم يبق مبحث الرؤية الا مبحثاً لفظياً وهو (أطلق على العلم الواضح أولاً) والصحيح الاطلاق قال تعالى (وتوكل على الحى الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين) فان الرؤية المنسوبة اليه تعالى لا تكون الا علماً واضحاً وقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى . وقال أيضاً وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السموات والأرض ويكون من الموقنين وهذا فى مقام الامتنان على ابراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون المراد منه الاعلام لا الرؤية البصرية فانها لغيره وضدّها يسمى عمى أيضاً كما قال تعالى فيها (فانها لا تسمى ولكن تعنى القلوب التي فى الصدور ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً)

قال صاحب الأسفار فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام — رب
أرئى الأشياء كما هى — ان المراد بالرؤية العلم الشهودى ونقل أيضاً أن
حبراً من اليهود سأل علياً كرم الله وجهه (هل رأيت ربك حين عبدته)
فقال له ويلك ما كنت أعبد رباً لم أره فقال فكيف رأيته أو كيف
الرؤية فقال ويلك لا تدركه العيون فى مشاهدة الأبصار ولكن رأيته
القلوب بحقائق الايمان . واعلم أن النفوس الانسانية لا تصل الى ادراك
الحقائق التى لا تحس ادراكاً جلياً ما دامت متعلقة بالأبدان فانها لا تصفو
الصفاء المَلَكِيَّ الكامل ولذا لا بد من تنقيتها مما فيها من الأدران البشرية
حتى تتمحص وتخلص منها والى هذا الاشارة بقوله تعالى وان منكم الا
واردها كان على ربك حتماً مقضياً غير أن مدة ذلك تختلف باختلاف تلك
الأدرا ن قلة وكثرة وبعد الخلو منها تكون ذا صفاء مَلَكِيَّ تام فتجلى لها
معرفة ربها السابقة تجلياً واضحاً لا خفاء فيه كما هى متجلية لعالم الملائكة
وهذا ما يقصد بالرؤية كما نص عليه الغزالى فى كتاب الأحياء
وضح لك من هذا كله الأغرابة ولا عجب فى تجويز الأشاعرة
رواية أعمى الصين بقة الأندلس وأن جميع ما ذكر من الأدلة يتمشى على
هذا الذى حققناه أرشدنا الله وإياك الى الصواب

القضاء والقدر والأفعال الانسانية

إذا نظرت أيها المطالع الى الانسان وأفعاله وجدت أنه لا يصدر
عنه فعل من الأفعال الا اذا توفرت الأمور الآتية وهى سلامة أعضائه بأن
تكون على نظام خاص ينشأ عنه الفعل وأن يتصور حصول أمر ينتغيه

من الفعل المذكور وأن تكون الأشياء الموصلة اليه موجودة على النظام الذى يؤدي اليه وأن ترتفع الموانع والعوائق التى تحول دون ذلك الفعل مثلاً اذا أردت زراعة شئ من أنواع المزروعات فلا بد أن يكون فى ذاتك ما يمكنك من الذهاب الى الارض والبذر وتمهده من القوة وسلامة الاعضاء التى يتوقف عليها ذلك حتى ينبت وينمو ولا بد أيضاً أن تتصور حصول الفائدة التى ترتب على هذا الزرع وأن تكون الآلات الموصلة له موجودة (كالحرث أو ما يقوم مقامه) على حالة تؤدي الى الوصول لوضع الحبة الوضع الذى تنمو به دون سواء وأن يسقى ذلك النبات بماء البثر أو النهر أو المطر الذى ليس من صنعك ولا فلك وأن تكون الحالة من الحرارة أو البرودة أو الاعتدال الحاصلات من حركة الشمس مما يساعد على هذا النمو ولا يناقضه ولا يعوقك عائق عن ذلك لا قبل لك بدفعه ومثل ما قيل فى الزرع يقال فى غيره من أنواع الأفعال على ما قدمناه فيما يتوقف عليه أى عمل من الأعمال

إذا تأملت فى كل ذلك وجدت أن عمل الانسان متوقف على هذه الاشياء وهى على نظام خاص خارج عن قدرته واختياره وأن ارادته وشوقه الى العمل انما هى ناشئة عن تصوره حصول غاية ذلك العمل وفائدته وهذا التصور ليس اختيارياً له فى الحقيقة لانه انفعال ناشئ عن الاشياء الخارجية فان ما يعلم من الدلائل الحسية على فوائد الزرع تنفعل منه النفس بتصديقها بترتب ذلك عليه فتميل الى عمله وتبث الجسم اليه فاذا كان نظام أعضاء الانسان الداخلى موافقاً لمزاوته موافقة تؤدي الى الغرض المقصود وكذلك نظام الاشياء الخارجية التى هى بمنزلة الآلات الموصلة

اليه وارتفعت العوائق والموانع حصل العمل المذكور وهذا النظام السارى في الكائنات من داخل الانسان الى بقية افراد العالم هو القضاء والقدر على ما قاله بعضهم وأنت اذا دقت البحث وجدت أن وضع الحبة في الارض لا يوجب تأثرها إلا بالحرارة التي وضعها الله في عنصر تلك الارض بواسطة حركة الشمس وكذلك الرطوبة التي لحقتها من الماء وأن افاضة السنبلة انما هي ناشئة من غير ذلك وهو الخالق جلّ وعلا ألا ترى أن ماء الرجل لا يكسب من ماء الطمث إلا حرارة لا غير وأن خلقة الجنين ونفسه قد أفاضهما الله سبحانه وتعالى وقد خفى على كثير ممن زاولوا العلوم المتعلقة بذلك هذا السر الالهى فظنوا أن مفيض الخلقة والحياة هو تلك الحرارة المخصوصة فوضعوا ذلك الكائن في حرارة لا تختلف عن تلك الحرارة وحاطوه بما يمنع عنه الآفات الطارئة فما وصلوا الى وجود انسان كما خلق الله جلت قدرته وعظمت حكمته

لعلك علمت من هذا أن الانسان له دخل في إيجاد أفعاله (ويستحق به الثواب أو العقاب) وأن النظام الداخلى والخارجى وارتفاع العوائق والموانع له دخل أيضاً وأن الكل أبدعه الله على هذا النظام الذى ينشأ عنه الفعل بخلق الله تعالى كما علمت من الكلام على علمه جل شأنه أنه ليس بموجب لذلك بل أنه علم « بهذا النظام وما يترتب عليه وهذا هو مفاتيح الغيب اذ العلم بوجود الشئ أو عدم وجوده غيب والعالم بالاسباب ونظامها وما يترتب عليه عالم بالوجود أو عدمه والاسباب التى قلناها هي موجدة لله ولها تلك الخواص باذنه وارادته والقول بتجرد الاسباب عن مسبباتها والملزومات عن لوازمها يؤدى الى الانحراف عن باب اثبات

الصانع فانا انما استدللنا على موجد العالم غير مشاهد بما نشاهده من أن كل مصنوع له صانع لا محالة فاذا قلنا بجواز انفكاك المسبب عن السبب وعطينا ذلك في المشاهد فكيف تقيس عليه الغائب فلا بد لنا من القول بأن خصائص الشيء لازمة له وأن هذا سنة الله في خلقته وأنه خالق لذلك فهو باذنه وارادته ولا ضرر فيه فاذا تم لنا هذا القياس وثبت لنا وجود الصانع جل شأنه ونظرنا في الاعمال والافعال وجدنا انه هو الموجد للجواهر وأن ذلك النظام الداخلى والخارجى انما هو وسيلة للوجود الذي يفيضه الحق جل وعلا

لا ريب أن قد وضع لك من هذا كله أن الفعل يصح أن ينسب للعبد وأن اثنائه على الحسن منه وعقوبته على القبيح لا تشكيك فيهما — ولما كان هذا المقام دقيقاً وقع فيه الخلف بين العلماء فقالت المعتزلة ان العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بما أعطاه الله من سلامة الاعضاء والقدرة على ايجاده ما دام يدخل تحت قدرته واختياره ولا ضرر في ذلك فانه تعالى خالق للعبد وقدرته وعقله وانما الممتنع بالاجماع أن يكون خالق مع الله وما قلناه ليس من هذا القبيل فان الفعل مخلوق لله لأنه خالق لمن أوجده وقالت الجبرية ان العبد كالريشة المعاقبة في الهواء فتتحرك جبراً عنها فكذلك الأفعال صادرة عن الله جل شأنه ولا دخل للعبد في ايجادها مطلقاً وعلى هذا يشكل أمر الثواب والعقاب وقد توسط الأشاعرة في ذلك فقالوا ان الموجد هو الله لا غير وان للعبد قدرة واختياراً مقارنين للفعل بهما يكون العبد ذا كسب وليس لهما تأثير في الفعل مطلقاً والفرق بين هذه الحالة وحالة الجبرية كالفرق بين من له اختيار في تحريك يده

ومن لا اختيار له كما في حركتها ارتعاشاً . ورد هذا بعض المحققين بأن
الحركتين متساويتين ما دامتا حاصلتين من غير الشخص فكيف
يكون كاسباً باحدهما دون الأخرى وما حمل القوم على هذا الخلاف
سوى ما أشكل عليهم من التعارض بين أفراد الأدلة السمعية وكذلك
بين أفراد الأدلة العقلية

أما التعارض بين أفراد الأولى فظاهر مما ورد في القرآن الكريم
والحديث الشريف فنها ما يفيد أن الأفعال انما هي بقدر الله وقضائه وأن
ليس للعبد دخلاً في إيجادها وذلك كقوله تعالى (انا كل شئ خلقناه
بقدر) وقوله (والله خلقكم وما تعملون - خالق كل شئ - وقوله -
ختم الله على قلوبهم - ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسم
الآ في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير - وما أصابكم
يوم التقى الجمعان فبإذن الله - ما أصابك من حسنة فمن الله) وقوله عليه
الصلاة والسلام خلقت هؤلاء للجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون وخلقت
هؤلاء للنار وبأعمال أهل النار يعملون - ومنها ما يفيد أن الانسان
كسب فعله وأنه ليس مجبوراً عليه من ذلك قوله تعالى (أو يوبقهن بما
كسبنوا - ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - وابراهيم
الذى وفى - كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم - من جاء
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثله وهم
لا يظلمون - ومن يعص الله ورسوله فان له نارجهم - ما ترى في
خلق الرحمن من تفاوت (أى وتجد ذلك في خلق غيره فانه مقول في
تنزيه فعله عما يتصف به فعل العبد) - ولو كان من عند غير الله لوجدوا

فيه اختلافاً كثيراً - الذى أحسن كل شئ خلقه - وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون - فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر - إياك نعبد وإياك نستعين - واستعينوا بالله . وظاهر أن استعانة العبد بالله إنما تكون فيما يوجد به بنفسه - وقواء تعالى حكاية عن يونس عليه السلام - سبحانه انى كنت من الظالمين - ذلك بما كسبت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد - والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها - تلك الجنة التى اورثتموها بما كنتم تعملون - لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت - وأما مود فهديناهم فاستجبوا العمى على الهدى - أو لمّا أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم - وما أصابك من سيئة فمن نفسك - وقوله عليه الصلاة والسلام - كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه - الى غير ذلك من آى القرآن الكريم والحديث الشريف ومعلوم انه اذا تعارضت الأدلة العقلية يرجع الى الأدلة العقلية

وأما التعارض بين الأدلة العقلية فظاهر مما يأتي استدلال القائلون بأن ليس لقدرة الانسان واختياره دخل في إيجاده أفعاله بأنه لو كان موجداً لأفعاله لكان من المخلوقات ما ليس جارياً على مشيئة الله واختياره فيكون ثم خالق غير الله وقد أجمع المسلمون عموماً على أنه لا خالق سواه على ما نقل عن العلماء

واستدل القائلون بأن أفعال الانسان مكتسبة له بأنها ان لم تكن كذلك كان مجبوراً عليها واذن فتكليفه بها من باب التكليف بما لا يطاق واذا كلف الانسان بما لا يطيق لم يكن فرق بينه وبين الجاد لأنه

لا يطبق الفعل أيضاً كالإنسان المجبور فلا يصح تكليف ذلك المجبور دونه
ومن ثم اشترط الجمهور الاستطاعة في التكليف وأيضاً فإنه إذا لم يكن
للإنسان اكتساب فعله لما صح مدحه على بعض الأفعال وذمه على
الأخرى ولما صح ترتب الثواب على البعض والعقاب على بعض آخر
ولكان الأمر بالأهبة لما يتوقع من الشرور لا معنى له وكذلك الأمر
باجتلاب المنافع فتبطل كافة الصنائع التي تجلب بها الخيرات كصناعة
الفلاحة وغيرها من الصنائع التي نصل بها إلى أنواع الخير وكذلك تعطل
جميع الصنائع التي يقصد بها الحفظ ودفع المضار كصناعة الحرب والملاحة
والطب وغير ذلك وهذا كله خارج عن حد ما يعقله الإنسان

هذا وقد وضح لك من هنا أننا لما رجعنا من الأدلة العقلية لتعارضها
إلى الأدلة العقلية وجدنا فيها ذلك التعارض أيضاً فلا بد من البحث عن
حال تتوافق فيها الأدلة بنوعها ولذا قدمنا لك أول المطلب شرح هذا المقام
أخذاً عن أقوال بعض العلماء السالفين الذين عنوا بالبحث فيه وبه يجمع
بين الأدلة المتناقضة سواء كانت عقلية أو عقلية ويزول الإشكال فإن الإثابة
والعقوبة لا يشترط فيهما أن يكون الثاب والمعاقب مخترعاً مبدعاً للفعل
لأن ذلك لا يكون إلا للخالق جل وعلا بل يكفي فيهما أن يكون له دخل
في تحققه وحصوله كما هو ظاهر وجواز تفيير إرادة العبد عن الفعل أو
تعطيل أعضائه لا يقدح في ذلك لأن كونه جازئاً ومقدوراً له تعالى
لا يترتب عليه عدم العقوبة أو الإثابة فانهما منوطان بحصول الفعل
لا بجواز حصوله فان من الخارج عن دائرة التعقل أن يعاقب شخص
لأنه يجوز أن يفعل قبيحاً وإن لم يفعله أو يثاب لأن في قدرته فعل حسن

وان لم يفعله ولو درجنا على ذلك لساغ لنا أن نعتبر أن العالم غير موجود
ونرتب على ذلك الاكاذيب والأباطيل من الاحكام ونمطل أسباب الفلاح
والنجاح أيضاً لجواز حصوله مع التعطيل والله ولي التوفيق لا رب غيره

النسخ

قبل الشروع في الكلام عليه نقول ان أعدل الشرائع وأحسنها ما
كان مناسباً لحال الأمة من جهة تقدمها أو انحطاطها ملائماً لما عليه
طبائعها ذاهباً بها الى طريق السعادة الدنيوية والاخرية فاذا تغيرت عن
حالتها الاولى ناسب أن يشرع لها شرع آخر أخف أو أشد من الأول
على ما تقتضيه حالها الثانية اذ عدم بقائها على الشريعة التي لا تناسب تلك
الحال الثانية واستبدلها بشريعة أخرى تناسبها أنسب بسعادتها وأعدل
من التشريع الأول ومعلوم أن روح الشرائع في الانبياء راجعة الى
الايمان والمحافظة على العقل والنفس والمال والنسل وما جاء من اختلاف
تشريع الانبياء عليهم السلام انما هو راجع الى طرق الوصول الى تلك
الاشياء ولذلك تعاقبت الرسل في الأمم تبعاً لتعاقب أحوالها ومن ثم نرى
أن النسخ وعدم العمل بما لا يلائم من التشريع الاول لا يكون في
التشريع الاعتقادي كإيماننا بالله وبما له من صفات الكمال واعتقادنا تنزيهه
عما هو محال عليه والتصديق بوجود ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
ولا فيما يخالف روح التشريع العملي العام كإباحة اهدار دم النفوس
المحترمة وتجوز تناول ما يستر العقل كالخمر وإباحة أخذ مال محترم شرعاً
محرز في حرز مثله من ماله بغير حق الى غير ذلك من الأشياء التي

قدمناها وانما يكون في الاحكام الجزئية العملية الراجعة الى طرق الاجراء والوصول الى الاحكام الكلية التي هي مقاصد عامة الشرائع وعليها يترتب نظام هذا المجتمع واطلاق يد أفرادها فيما يعود عليها بالسعادتين من كل ما أباحه لها الشارع أو نذبه اليها أو أوجبه عليها فلا يتعلق إلا بالأوامر والنواهي لانها مأخذ الاحكام دون الاخبار ولأنه يترتب على نسخها انصاف قائلها بالكذب والشارع منزّه عن ذلك ولا يكون فيما اشتمل على التأييد نحو قوله تعالى (ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبداً) للزوم جهل المشرع على تقدير نسخ ذلك لأنه شرع لنا حكماً وقال انه أبدى فرجوعه عنه الى حكم آخر دليل الخطأ والجهالة بحال الناسخ أو المنسوخ ولا يكون في الحكم المقيد بقيد مخصوص يوجب عدم استمراره نحو حرم كذا سنة ونحو (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) ونهى الحائض والنفساء عن الصوم والصلاة مدة الحيض والنفساء فانه متى انقضت السنة في الأول زالت الحرمة بدون أن يأتي حكم ناسخ بعد انتهاء السنة وكذلك تزول حرمة الصيد متى انتهى الاحرام بدون أن يأتي حكم ناسخ ولذلك كان الأمر بالاصطياد في قوله تعالى (فاذا حللتم فاصطادوا) غير ناسخ للحكم الأول بتشريع جديد بل هو ارجاع الى حكم الصيد الاصل وهو الاباحة كما أن أمر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم ارجاع الى حكمهما الأول وهو الوجوب

اذا قرأت ذلك أرشدك الله علمت أن النسخ عبارة عن بيان مدة انتهاء العمل بالحكم الأول بأن يكون خالياً عن التوقيت والتأييد شرع لمناسبته حال الامة فاذا رقت حالتها أو انحطت عن ذلك الحال جاء الحكم

الناسخ مبيناً مدة انتهاء العمل بالحكم الأول فحله الاحكام الشرعية العملية الفرعية وأنه لا ياتي في الاخبار الا اذا كان لفظياً أى ناسخاً للتلاوة دون الحكم بمعنى أن العمل به باق ولا يتعبد بتلاوته فلا يثاب على قراءته ولا يقوم مقام ما يتلى من القرآن في الصلاة ولا نذهب بك الى أقسام النسخ من حيث الحكم والتلاوة أو أحدهما دون الآخر وذكر أمثلة ذلك وحكمته احالة على ما هو واضح في كتب الاصول وانما غرضنا في مقامنا هذا أن تعلم حقيقة النسخ وأنه مما تقضى به الشرائع الحققة وقد اتفق المحمديون والمسيحيون على جوازه وأنكره الموسويون مستندين على ظاهر عبارة التوراة المفيدة أن العمل بها لا يزول ما دامت السموات والأرض وهذه العبارة ليست قطعية فيما فهموه لجواز أن ذلك بالنسبة للمقاصد العامة في الشرائع كما قلنا أو أن المراد بذلك طول استمرار العمل بها حتى يبحى شرع آخر وقد أنكره أيضاً أبو مسلم الأصفهاني فانه لم يرتض القول به وأول كل ما يقتضيه إذا تقرر لديك ذلك علمت أن العلم الحق والشرع العادل يقتضيانه على ما بيناه — (ازالة شك وايضاح خفاء) ربما عرض لك من بياننا هذا أن الأمم لا تقف عند حال واحدة من حيث الرقى والانحطاط والطباع وهذا يقتضى تعاقب الأنبياء ما دامت الأمم كذلك فكيف تكون شريعتنا خاتمة الشرائع — وازالة هذا الخفاء لا تستدعى أن نذهب بك بعيداً عن أغراض هذه الشريعة الحققة ألسنت تعلم انها حرمت كثيراً من الأشياء الضارة وأباحتها للضرورة وأوجبت كثيراً من الأشياء النافعة وسلبت وجوبها لذلك أيضاً فانه قد ذكر في الآية الكريمة تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله

به وذكر فيها بعد ذلك فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم ومعنى ذلك تأثير جنس الضرورة في جنس الحكم تخفيفاً ولذا لا يحظر شرب الخمر لازالة الغصة اذا تعين طريقاً لذلك وللتداوى اذا أخبر به طيب عادل وتعين طريقاً له أيضاً ولا يكون المؤخر للصلاة أو الزكاة عن وقتهما آثماً اذا أكره على ذلك ولا يقتل القاتل المكره على القتل ولا يدفع المثل مال الغير المحترم اذا أكره على اتلافه الى غير ذلك من الاحكام الدائرة مع النفع أو الضرر وجوداً وعدماً وهي كثيرة الامثال وما يتجدد من الأعمال في الأزمان المستقبلية ولم يكن موجوداً وقت التشريع ولم يبين له حكم يعلم حكمه من القياس على نظيره الذي نص الشارع على حكمه وقد أمرنا بذلك قال تعالى (فاعتبروا يا أولى الأبصار) والاعتبار معناه رد الشيء الى نظيره في الحكم وهذا أمر عام في ذاته وان كانت الآية في العقوبات وفي واقعة خبير

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضى الله عنه حين أرسله الى أهل اليمن بم تقضى قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسوله قال فان لم تجد قال أجتهد برأى فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله فلو لم يكن قوله حقاً لما أقره ولما حمد الله عليه وكذلك رسالة عمر بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه حين ولأه القضاء فانه قال فيها (وقس الأمور بأشباهاها) وقد ورد في الحديث الشريف ما يفيد أن الله يبعث على رأس المائة لهذه الأمة من يجدد أمر دينها وهذا يقتضى أنه قد يظهر فى أمته من يرد أحكام الاشياء المحدثه التى قد تنبسط فيها الآراء الى نظائرها التى نص الشارع على حكمها

ردًا حقاً نشأ عن المعرفة الصحيحة مجانباً لما تقتضيه الاهواء الباطلة وذلك بواسطة ما يمنحه الله من الوقوف على أغراض الشريعة الفراء واعتصامه بها وما يتصف به من العدالة والتقوى ونبذ الاهواء الفاسدة والأغراض الباطلة . كأنى بك بعد أن ذكرت لك قليلاً من كثير وقد زال هذا الخفاء ووضحت لك طريق الاذعان بأن تلك الشريعة الشريفة صالحة لكل أمة في كل الأزمنة والامكنة ولا نحيل المكابر في ذلك على شئ سوى الادمان على مطالعتها وتفهم ما اشتملت عليه من الأحكام والحكم والآداب مما يقول فيه المطلع المنصف ليس في الامكان أبدع مما كان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الباطنية

قبل الشروع في بيان مضار هذه الفرقة الضالة نقول ان الثانوية قوم ظهر أمرهم قديماً في الفرس وقالوا ان الاله اثنان النور وهو اله الخير والظلمة وهو اله الشر وان هذين الالهين مع الطبائع الأربعة التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة مدبرات العالم ومنهم فرقة ما نى المشهورة الذى ظهر بعد المسيح عليه السلام وكان قسيساً ثم ادعى ما ادعاه وانحل مذهب أولئك الثانوية وقد شاركهم المجوس في القول بصانعين وأن أحدهما قديم وهو الاله الفاعل للخير والآخر شيطان محدث فاعل للشر وشاركهم الباطنية في أن المدبر للعالم اثنان أحدهما الاله وثانيهما النفس وأن ذلك التدبير يكون بواسطة الكواكب السبعة والطبائع الأربعة وهذا بعينه قول المجوس من جهة تعدد الاله والصائبة من جهة تأثير الكواكب

والسبب في بدء أمر هذه الفرقة أن كثيراً من أبناء الفرس دخلوا في الدولة العربية كرهاً ودان ظاهراً للإسلام خشية من سيوف المسلمين أو رغبة في الزلفى عندهم ابتغاء الثراء وعظم الجاه وعقدوا عزائمهم باطناً على الدعوة إلى دينهم خفية وتدريباً ونقل الملك من الأمة العربية إلى أمتهم وكان ذلك على ما يظهر بعد قتل أبي جعفر المنصور أبا مسلم الخراساني لما بدا منه من محاولته الملك مستتراً بالميل إلى العلويين كي يتم له ما يريد فبدأ أولئك القوم بأن يظهروا للمسلمين تحسین وضع الجمار في المساجد (وفي هذا عبادتها وتعظيمها كما هو مذهب المجوس) ولما علم جعفر البرمكي مكانته عند الرشيد وانقياده في الغالب رأيه أشار عليه بوضع الجمار في الكعبة وغرضه من ذلك التقرب من عبادة النار في أجل بيت من بيوت الله تعظمه وتؤمه أفراد الأمة الإسلامية في جميع البقاع ومعلوم أن آباء جعفر من بيت سدنة النار في بلاد الفرس فقطن الرشيد لذلك وعلم أنه يبطن المحبة لدينه ويرغب فيه ويحاول انقياد المسلمين إليه من حيث لا يشعرون فنكبه ونكب أسرته لذلك ولم يفقه هذا كثير من الشعراء ومحبي آل برمك فقصدوا في رثائهم القصائد وقضوم ما لا يستحقونه بكاء ونحيباً لما لهم من الأيادي العظيمة والنعم الوفيرة على قاصديهم رجاء ااتفاق القلوب حتى يتم لهم ما يحاولونه من ادخال دينهم شيئاً فشيئاً في نظام الدين الاسلامي . وقرب عهد المسلمين بنبيهم وشدة تمسكهم بدينهم الحقيقي كان سداً منيعاً في وجه أولئك الاقوام

ولما قام بالملك المأمون وكان شيعياً مولماً بالجدل كما قلناه وترجمت في أيامه الفلسفة من اللغة الفارسية واليونانية والسريانية إلى العربية وأخذ

الناس في الاكثار من ذلك وأطلق للعقول سراحها وألف ذلك العامة ووجدوا للقول مجالاً فبدؤوا باظهار دعوتهم وتستروا بأنهم ينتمون الى اسماعيل ابن جعفر الصادق رضى الله عنهم وقاموا بالدعوة اليه والى ذريته لما يعلمونه من ميل أغلب المسلمين الى آل البيت وأن قلوبهم أشربت حبهم وندبوا اليهم كثيراً ممن لهم الحول والطول من أمراء الخلفاء وبطاتهم واستعانوا بعديد من العلماء الذين أضلهم الله على علم وزحزحهم عن محجة الدين الواضحة الادمان على مطالعة الكتب الفلسفية وجعل على أبصارهم غشاوة زخرف الحياة الدنيا من ثراء وجاه فاخذوا يؤلفون لهم الكتب ويدونون الرسائل ويبعثون بها الى من يدعونه اليهم ويمتضدون به من العلماء والعظماء وكان همهم في تلك الرسائل التشكيك في الدين وعرض المشكلات منه على المطالع كي يخار عقله ويمدونه بأنه اذا لبي دعوتهم وأجابهم الى ما يطلبونه من المهود والموائيق أوقفوه على معاني تلك الغوامض فاذا تم لهم ذلك وانتظم في عقدهم خرجوا له القرآن والسنة على ما يوافق مبادئهم التي وضعوها على حالة تخرج عليها تأويل نصوص الدين لأنهم يقولون بأن للقرآن الكريم والحديث الشريف ظاهراً وباطناً وأن التمسك بالأول كاف في الحياة الدنيا كما أنه لا يجدى في الآخرة الا التمسك بالثاني وخططوا بأغراضهم هذه كثيراً من العلوم الفلسفية أماطوا فيها اللثام عن أغراض قائلها سواء في ذلك الحساب والهندسة والموسيقى والأفلاك وبعض الامور العامة والالهيات وشرحوا أدوار الكواكب وقراناتها وبيان صعودها ونحوسها وألمعوا الى تأثيرها وذكر كثير من آي القرآن الكريم والحديث الشريف وحملوا كثيراً منها على غير ظاهره رجاء اقبال

من يطالعها عليها وانتظامه في عقدهم وهذه الرسائل هي السمة باخوان الصفاء . ذهب منهم ميمون بن ديسان مولى جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق الى الغرب وزعم أنه من نسل عقيل بن أبي طالب فتبعه بعض من غلاة الروافض والخلوية ثم ادعى أنه من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر مع ان محمداً مات ولم يعقب وقد اتفقت الاسماعيلية والخرمية (وهم طائفة على رأى المزدكية الذين نوهنا بمذهبهم فيما تقدم) على انتشار هذه الدعوة لأن آراء الفريقين وأغراضهما متقاربة وقد اشتد أمرهم على الاسلام ونكوه أعظم نكاية لأن كثيراً من قواد الخلافة وأمرائها أجاب دعوتهم واتقاد لرأيهم على غرة منه أو طمعاً في التقرب منهم رجاء الوصول الى المنافع الدنيوية لأنهم كانوا يزعمون أن القرانات الفلكية تدل على انتقال الملك من العرب الى الفرس في تلك الأزمان

واستدل بعضهم على ذلك بما يرويه المجوس عن زرادشت من أن الملك يزول عن الفرس الى الروم واليونان ثم يعود الى الفرس ثم يزول عن الفرس الى العرب ثم يزول عن العرب الى الفرس وبما قاله جاماسب المنجم من أن الملك يعود من العرب الى الفرس لتمام ١٥٠٠ سنة من وقت ظهور زرادشت واذا ضمنا ما بين المدة التي عظم أمرهم فيها وهي مدة دخول زعيمهم أبي طاهر سليمان ابن الحسن مكة واقتلاعه الحجر الاسود وذلك سنة ٣١٧ الى المدة التي بين الهجرة وغلبة الاسكندر المقدوني دارا وهي ٩٢٤ سنة على ما يؤخذ من الجدول التاريخي الذي وضعه أبو الفداء الى ما كان من المدة بين غلبة الاسكندر داراً وبين زرادشت الذي ظهر في مدة ملك الفرس المسمى كيستاشف وهي ٢٠٠

ونيف وخمسون سنة وجدنا المدة نحواً من ١٥٠٠ سنة . وتحقق قول
 زرادشت في زوال الملك من الفرس الى اليونان ثم رجوعه اليهم ثم انتقاله
 الى العرب أكد لديهم عودته من العرب الى الفرس . وبيان المدة التي يعود
 منها اليهم حل أبناءهم على الاقامة بهذه الدعوة لما اقترب وقتها ووجدوا لها
 جوازاً وخالوا أن الانتساب الى العلويين من أكبر دواعي نجاحهم في
 ذلك . ولذا أكبروا من شأنهم وأطروهم مدحاً وثناءً وغالوا فيهم مغالاة
 لا يرضونها لأنفسهم وما قصدوا بذلك سوى قلب الدين الشريف الى
 المجوسية والدولة من العربية الى الفارسية ولذا ورث أبناء الفرس المغالاة
 في آل البيت غافلين عن سبب ميل أسلافهم الى تلك البضعة الطاهرة
 وقد صحبنا كثيراً من فضلائهم فرأيناهم ينكرون ذلك ويأفنون منه وحسبنا
 دليلاً على مروق طائفة الباطنية من الفرق الاسلامية ما ينشأ سابقاً
 ونمضه بالأدلة التي سندكرها بعد

من القائمين بدعوتهم أبو طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي
 كبير القرامطة (سموا بذلك لأن الشخص الذي دعاهم ورأسهم مرض بقرية
 من سواد الكوفة فحمله رجل من أهل تلك القرية يقال له كرمية لحرمة
 عينه وهو بالنبطية حمرة العين فسمى كبيرهم باسم الرجل الذي حمله)
 عاث في الأرض فساداً وتعرض للحجيج وأسرف في قتله ودخل
 مكة سنة ٣١٧ هـ وقتل الطائفين بالبيت وقيل أنه قتل فيها ٣٠٠٠ نسمة
 وطرح بعض القتلى في بئر زمزم ودفن الباقي في المسجد الحرام وأخرج
 منها ٧٠٠ عذراء واقتلع باب البيت وأصعد رجلاً ليقتلغ الميزاب فسقط
 ومات وأخذ كسوة الكعبة وقسمها بين أصحابه واقتلع الحجر الاسود

وحمله الى البحرين ثم الى الكوفة وقد رده الى الكعبة أبو اسحاق ابراهيم
ابن محمد مزي نيسابور سنة ٣٢٩ هـ . ولما ورد هيت رمتها امرأة من
سطحها بلينة فقتل . قال أبياتا زعم فيها أنه اذا طلع المريخ وقارته زحل
والمشتري يتم له الملك ويملك سبع قرانات وهي

أغرکم منى رجوعى الى هجر عما قليل سوف يأتيكم الخبر
اذا طلع المريخ فى أرض بابل وقارنه النجمان فالخذر الخذر
ألست انا المذكور فى الكتب كلها ألست انا المبعوث فى سورة الزمر
سأملك أهل الأرض شرقاً ومغرباً الى قيروان الروم والترك والخزر
وقد وجد زحل والمشتري مع طلوع المريخ أيام قيامه بالدعوة وما تم له من
الملك سبع سنين فضلاً عن مدة سبعة قرانات (وقد نص متقدمو علماء
التنجيم على أن مدة القران الذى يستدل به على انتقال الملك من شخص
الى آخر وما يحصل من الفتن والحروب من جراء ذلك ٢٠ سنة وقالوا
ان دورة زحل تتم مرة واحدة فى كل ٣٧٨ يوماً وأن دورة المشتري تتم
فى كل ٣٩٩ يوماً) ولعل معنى قران الكواكب اجتماعها فى أول درجة من
برج الحمل وعلى هذا فيكون قران زحل والمشتري الدال على انتقال الملك
من شخص الى آخر ٢٠ سنة تقريباً وذلك يكون باستخراج المضاعف
البسيط بين ما تساويه دورة كل منهما من الأيام وقسمته على ما تساويه
السنة الشمسية منها . ومنهم أبو زكريا الطائى الذى قام بالدعوة بالبحرين
والاحساء سنة ٣١٩ هـ وسن لا تباعه اللواط وأوجب قتل الفلام الذى
يتمتع على من يريد به الفجور وأمر بقطع اليد التى تطفئ النار ولسان
من يطفئها بنفخة وقد نص المؤرخون على أنهم أباحوا لاتباعهم شرب

المجور ونكاح البنات والاخوات كما هي شريعة المجوس وأطلقوا أيديهم في جميع اللذات الشهوية

أطلعنا معك القول أيها المطالع وقصصنا عليك نبذاً من التاريخ ليس هذا موضعها لنقف بك على هذه الطائفة للمارقة ونسوق بذلك فكرك الى الحكم على الطريقة التي سلكها الامام أبو الحسن الاشعري رجل الاسلام الذاب عن حوزته في معارضة أولئك القوم الضالين المضلين وقد تطوحننا في المقام وما أقمنا دليلاً يقنع المسترشذ على أن رسائل اخوان الصفاء هي من وضع دعاة الباطنية وقياماً بذلك نذكر لك نبذاً من بعض رسائلها تفهم من خلالها التشكيك في الدين وأنهم يأخذون ببواطن آي القرآن الكريم كما هي حالتهم مع الاشارات الى عود الملك اليهم كما قال زرادشت وجوماسب ودلت عليه القرانات الفلكية ولعلك بعد ذلك يقع ما قلته لديك موقع القبول

جاء في الرسالة السابعة من رسالة الدعوة الى الله تعالى ما نصه واعلم يا أخي أيديك الله وإيانا بروح منه بأن شيعتنا واخواننا المتفرقين في البلاد وسائر من ينسب الينا هم في أحوالهم ومراتبهم على منازل ثلاث فطائفة منهم خواص وعقلاء متدينون أخيار فضلاء وطائفة أغنياء أشرار أردياء وطائفة بين ذلك متوسطون ولكل طائفة منهم آراء ومذاهب هم فيها يختلفون وأقارب مفتنة هم بها مشغوفون وأخلاق وسجاياء هم بها متغايرون ولهم مع ذلك أعمال وأعمال هم لها معتادون فتريد أن نذكر كل طائفة منهم باوصافهم ونذكر عليهم بعلاماتهم حتى اذا دخلت مدينة أو بلدة من البلدات ولقيت منهم أحداً تبينتهم بعلاماتهم وعرفهم بسيماهم فليقتهم

بالتحية والسلام وداخلت كل طائفة منهم باللطف قدر ما تقتدر عليه من الرفق والمداواة وذكرتهم من علمنا بحسب ما تقبله قلوبهم وألقيت اليهم من أسرارنا حسب ما تحتمله عقولهم وتتسع له نفوسهم وتبلغ اليهمهم وتتصوره أفهامهم وتكون في ذلك كمثل الطيب الحكيم الرفيق الذي قد ذكرت قصته في أول الرسالة لآخوان الصفاء (فصل)

ان من خواص اخواننا الفضلاء أنهم العلماء بأمر الدبانات العارفون بأسرار النبوات المتأدبون بالرياضيات الفلسفية واذا لقيت أحداً منهم وآنت منه رشداً فبشره بما يسره وذكره بما تتناف دور الكشف والانتباه وانجلاء الغمة عن العباد بانتقال القران من برج مثلثات النيران الى برج مثلثات النبات والحيوان في الدور العاشر الموافق لبيت السلطان وظهور الاعلام (واعلم بأن) من اخواننا وأهل شيعتنا طائفة أخرى لا يعترفون بوجودنا شاكون في بقائنا متحيرون فيما يعتقدون من موالاتنا وطائفة أخرى موقنون ببقائنا لكنهم غافلون عن أمرنا غير عارفين بأسرارنا وكلهم منتظرون لظهور أمرنا مستعجلون لحى، أيامنا مشتهون نصره أمرنا فاذا لقيت منهم أحداً فبشره بما يسره وأقرر عينه بما يظنه بعيداً مما يؤمله وعرفه أن ما يرجوه غير بعيد وذكر من وثقت بهم من اخواننا بما ألقينا اليك من علمنا وأطلعناه على ما أطلعناك عليه من أسرارنا كيما تطمئن نفوسهم فيما يعتقدون فينا وتبين لهم صدق ما هم مقرون به من أمرنا وأخرج اليهم من رسائلنا ما ترغب نفوسهم فيه وترتاح اليه ولكن ذلك على النظام والترتيب كما بينا لك فلعلهم اذا استمعوا القراءتها وفهموا معانيها انتبهت نفوسهم من نوم الغفلة ورقدة الجملة وحيث بروح المعارف كما

ذكر الله جلّ ذكره (أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) (واعلم) يا أخى بأن في الناس طائفة من أهل ملتنا مقرون بفضلنا وفضل أهل بيتنا ولكنهم جاهلون بعلومنا ناقلون عن أسرارنا وحكمتنا فمن ذلك أنهم يحددون وجودنا وينكرون بقاءنا ومع هذا فانهم يزرون بشيعتنا المقرين بوجودنا المنتظرين ظهور أمرنا ومغاندون لهم متعصبون عليهم مبغضون لهم وجاء قبيل آخر هذه الرسالة واعلم أن الملك والدولة ينتقلان في كل دهر وزمان ودور وقران من أمة الى أمة ومن أهل بيت الى أهل بيت ومن بلد الى بلد واعلموا أن دولة أهل الخير يبدؤ أولها من أقوام خيار فضلاء يجتمعون في بلد ويتفقون على رأى واحد ودين واحد ومذهب واحد ويعقدون بينهم عهداً وميثاقاً بأنهم يتناصرون ولا يتخاذلون ويتعاونون ولا يتقاعدون عن نصرة بعضهم بعضاً ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم وكنفس واحدة في جميع تدابيرهم وفيما يقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة لا يعتقدون سوى رحمة الله ورضوانه عوضاً فأبشروا أيها الاخوات بما أخبرناكم وثقوا بالله في نصرته لكم اذا بذلتم مجهودكم كما وعد الله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولننصرن الله من ينصره وان حزب الله هم الغالبون)

وجاء في الرسالة السادسة من ماهية الناموس الالهى ما نصه واعلم أنه ليس من جماعة على المعاونة في أمر من أمور الدين والدنيا أشد نصيحة بعضهم لبعض ولا أحسن معاملة من اخوان الصفاء وذلك أن كل واحد منهم يرى ويعتقد أنه لا يتم له ما يريد من اعلاء الدين إلا بمعاونة أخيه

وكل واحد منهم يريد ويجب لأخيه ما يريد ويجب لنفسه وكذلك يكره له ما يكره لنفسه وقد بينا في رسالة لنا قبل هذه كيف يكون صفوة الأخوة وما شرائطها فتأملها أيها الأخ وأعرضها على اخوانك وأصدقائك ممن ترجو منه الصلاح والنصيحة والمودة توفق ان شاء الله (فصل)

واعلم أن هذا الأمر الذي قد ندبنا اليه اخواننا وحثنا عليه أصدقاءنا ليس هو برأى مستحدث ولا مذهب محدث بل هو رأى قديم قد سبق اليه الحكماء والفلاسفة الفضلاء وهو طريق سلكه الانبياء عليهم السلام ومذهب مضى عليه خلفاء الانبياء والأئمة المهديون وبه كان يحكم النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأجبار بما استحفظوا من كتاب الله وهي ملة آيينا ابراهيم وبه سمنا المسلمين من قبل وفي هذا القرآن وهو الاجتماع على رأى واحد بترك الاختلاف وموافقة النفوس وتأليف القلوب والخطاب بصدق الأقاويل والتصديق فى الضمائر وأن لا يكذب بعضها بعضاً ولا يخدع ولا ينخدع وينصح ولا يخون ويشق ولا يتهم ويتودد ولا يتحاسد ويتحاب ولا يتباغض ويوافق ولا يخالف ويتفق ولا يختلف ويتماضد ولا يتخاذل ويتناصر ولا يتقاعد ويتعاون على صلاح الدين ويكونون كرجل واحد ونفس واحدة اقتداء بسنة الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . المؤمنون كرجل واحد ونفس واحدة تكافأ دماؤهم وأموالهم وهم يد على من سواهم وكما أوصانا الله تعالى وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال وأصبحتم بنعمته اخواناً (فصل)

واعلم أنه ما من جماعة تجتمع على أمر من أمور الدين والدنيا وتريد

أن يجرى أمرها على السداد وتكون سيرتها على الرشاد ألا ولا بد لها من رئيس يرأسها ليجمع شملها ويحفظ نظام أمرها ويراعى تصرف أحوالها ويجمع على الانتشار جماعتها ويمنع من الفساد صلاحها وذلك الرئيس أيضاً لا بد له من أصل يبنى عليه أمره ويحكم به بينهم وعلى ذلك الأمر يحفظ نظامهم ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة اخواننا والحكم بيننا العقل الذى جعله الله تعالى رئيساً على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر والنهى ورضينا بموجبات قضاياه على الشرائط التى ذكرناها فى رسائلنا وأوصينا بها اخواننا فمن لم يرضَ بشرائط العقل وموجبات قضاياه ولم يقبل تلك الشرائط التى أوصينا بها اخواننا أو خرج عنها بعد الدخول فيها فعقوبته فى ذلك أن نخرج من صداقته ونتبرأ من ولايته ولا نستعين به فى أمورنا ولا نعاشره فى معاملتنا ولا نكلمه فى علومنا ونطوى دونه أسرارنا ونوصى بمجانبته اخواننا اقتداءً بسنة الشريعة كما ندبنا اليه ربنا جلّ وعزّ فقال لقد كان لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقال عزّ وجلّ ياءىها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله — الآية

. وورد فيها أيضاً ما يأتى (فصل) واعلم أن للكتب الالهية تنزيلات ظاهرة وهى الالفاظ المقروءة المسموعة ولها تأويلات خفية باطنة وهى المعانى المفهومة المعقولة وهكذا لواضعى الشريعة موضوعات عليها وضعوا الشريعة ولها أحكام ظاهرة جلية وأسرار باطنة خفية وفى استعمال أحكامها الظاهرة صلاح للمستعملين فى دنياهم وفى معرفتهم أسرارها الخفية صلاح لهم فى أمر معادهم وآخرتهم فمن وفق لفهم معانى الكتب الالهية وأرشد

الى معرفة أسرار موضوعات الشريعة واجتهد في العمل بالسنة الحسنة والسير بالسيرة العادلة فان تلك النفوس هي التي اذا فارقت الجسم ارتفعت الى رتبة الملائكة التي هي جنات لها وهي ثمان مراتب وفازت ونجت من الهوى ذى الثلاث الشعب التي هي الطول والعرض والعمق وارتفعت في درجات الجنان والمرتبات الثمان التي سعة كل واحد منها كعرض السماء والأرض ومن لم يرشد لفهم تلك المعاني ولا لمعرفة تلك الاسرار ولكن وفق للعمل بسننه العادلة وأحكامه الظاهرة فان تلك النفوس عند مفارقتها الجسد تبقى محفوظة على الصورة الانسانية التي هي الصراط المستقيم الى أن يتفق لها الجواز على الصراط المستقيم والى هذا أشار بقوله تعالى فقال ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه — الآية

وهذا هو الغرض الأقصى في وضع الشريعة الالهية ومن لم يرشد لفهم تلك المعاني ولا اجتهد في العمل بسنة الشريعة ولا في الدخول تحت أحكامها ولا الاتقياد لحدودها فان تلك النفوس اذا فارقت الجسد انحطت الى الرتبة البهيمية التي هي دركات لها وهواية تهوى فيها كما قال الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم والى هذا أشار بقوله فأما ان كان من المقربين فروح وريحان الى قوله وتصلية جسيم وفي معرفة أسرار هذه النكت الالهية قلت هذه القصيدة والى أسرار موضوعاتها أشير بها وهي هذه

اقتربت الساعة وانشق القمر وانكشف عنه أفانين العبر
وانت يروا آية حق يعرضوا عنها وقالوا هذا سحر مستمر
وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل شيء فعلوه في الزبر

وجاء فيها

دونكموها يا بني الحق ولا
فكم لها من سامع متتبع
وغافل عن الرموز جاهل
فمن يكن يعلم ما يقوله
بما يبين صدقه بشاهد
بما يكون قرينه مشتركاً
فليات بالحكمة في أخباره
مثل مقادير الفروض كلها
وكم أولو العزم وأصحاب الرضا
وكيف أسماء الآله ربنا
وكيف في تفرقه أمته
وكيف أجزاء النبي ستة
لم جعل الرؤيا الصحيح واحداً
وحاموا العرش وفي عدتهم
واختصت النيران في أبوابها
منطلق فيها الى ضلاله
وقال في الذكر عليها تسعة
كأنها قد جعلت عدتهم
وكل من يسلك فيها وله
هذا وما طه وما خم أو

يشغلكم عنها أباطيل الفكر
يعلم ما يأتي لها وما يذر
يقول من يقول ذا فقد كفر
وكان يجري رأيه على النظر
من العقول لا برجم من حذر
وتستوى فيه دعاوى من يُقر
بالعدد المخصوص في آي السور
من الصلاة والزكاة والطهر
طالوت ذي البسط وحيد المنتظر
تسع وتسعون هي الحسنى الكبير
على ثلاث بعد سبعين اختصر
وأربعون وهو أمر ذو خطر
من جملة الأجزاء فيها فافتكر
عدة أبواب الجنان في القدر
بسبعة مما أتاها وابتدر
فيها ثلاث شعب ترمي الشرر
يملك ما فيها جميعاً وعشر
لفتنة الكافر أو ذكر الخبر
سلسلة مقدار سبعين قدر
طس أو أشباه هذا من سور

وما أمور أخفيت أنباؤها
من قصة الجان الذين أفسدوا
وما هي الحية والطاووس اذ
وما هي الحنطة اذ حذرهما
وكيف لما ذاقها بدت له
وكيف تعلم الغراب أولاً
وما هي النار التي كانت على
وما هي الطير التي أنشراها
وما هو الطوفان اذ عم وما
وما قيص يوسف وذئبه
والجب اذ ألقى في غيته
وكيف باعوه على مبتاعه
وما هو البرهان اذ أبصر قا
وشاهد منه قد استشهده
وكيف كان بعد ذاقيصه
وما هو العجل الذي خار وما
وما دم فاض فصار شرقاً
وكيف تاهت أمة عظيمة
والجبل المرفوع فيهم ظله
وخرذو الملك سليمان وما
وما هو الطير وما منطقها

عن ظاهر بين راع كالحر
واستحذوا منها بماء قد غمر
كانا معينين لابليس الخسر
آدم من بين النبات والخضر
سواته وكان قبل مستر
قاييل دفنا لأخيه اذ حضر
السخيل ابراهيم برداً اذ شكر
له الاله بعد موت اذ صبر
سفينة الألواح فيها والدر
والدم اذ جرى بأفك مشتهر
والحبس اذ خص بما منه بهر
بالتنم البخنس وبالشئ التزر
ل عندها السجن مرادى فصبر
على قيص كان قد من دبر
فيه شفاء لأيه مدخر
الصفراء اذ جيئت قتيلاً في البقر
لمن عليه لا على الماء اقتصر
دهراً وأرض التيه كالدار صفر
يشهده من غاب منهم وحضر
خاتمته وما العصا ساعة خر
والريح اذ تجري به ثم تنخر

وما هو الكرسي في القائه له عليه جسداً لما اختبر
والعرش اذ أحضره عالمه قبل ارتداد طرفه كما ذكر
ويونس اذ بلعته حوته فشاهد الأتجم فيها واعتبر
وما المسيح الروح والمهدى الذي كلم فيه الناس في وقت صغر
وصلب هاروت وماروت وما يعلمان الناس ممن قد سحر
ونوم أهل الكهف والبعث لهم وكلبهم سابعهم حسب الخبر
وسد ياجوج وماجوج ومن يلحسه من زمر بعد زمر
وكيف سواه حجاباً موثقاً نفخ المعينين وإفراغ القطر
وكيف اذ يقترب الوعد لهم يشخص أبصارهم اذا انقعر
وما طلوع الشمس من مغربها ما بين قرن ما رد لا ينزجر

الى آخر ما جاء في هذه القصيدة وقال بعد ذلك واعلم يا أخي أن
هذه الآيات وما فيها من المسائل انما هو ارشاد المتأدين باصلاح
الأخلاق وتنبيه المرتاضين بلم النفس على الأسرار النبويات وما في
موضوعات الشرائع من الرمز ولا ينبغي لأحد من اخواننا أن يجيب
أحداً اذا سئل عن هذه المسائل الا من قد هذب نفسه وأصلح أخلاقه
لأن صداً النفس ورداءة أخلاقها مانع من فهم معاني هذه وقد يتنا في
الرسالة السابعة التي تتلو هذه كيفية ذلك فافهم ان شاء الله وحده

وجاء في رسالة البعث ما نصه ثم اعلم يا أخي أن معنى القيامة مشتق
من قام يقوم قياماً والهاء فيه للبالغة وهي من قيامة النفس من وقوعها في
بلائها والبعث هو انبعاثها وانتباهها من نوم غفلتها ورقدة جهالتها وهي
بالفارسية راست خيز أى قياماً مستويًا واذا قرأت الى آخر هذه الرسالة

علمت أن القوم لا يقولون بالميعاد الجسماني

وجاء فيها أيضاً بعد الكلام على كيفية تعلق النفوس بالابدان وتجردها عنها والافساح للمقول في أحوال الحساب والجنة والنار مما لا يهتدى الى معرفة كنهه البحث العقلي ما نصه واعلم يا أخى أيدك الله وإيانا بروح منه بأنك اذا أردت النظر في هذا العلم الشريف والبحث عن هذا السر اللطيف تحتاج أن تقصد أهله وتسألهم عنه كما يقصد في سائر العلوم والصنائع الى أهلها كما قيل استعينوا على كل صناعة بأهلها واعلم يا أخى بأن أهل هذه الصناعة وعلماء هذه الأسرار هم اخواننا الكرام الفضلاء فانظر يا أخى فيما قالوا وتأمل ما صنعوه من حقائق الأشياء التي أنت مقرر بها بلسانك وتؤمن بقلبك ثم تفكر فيما تسمع وتأمل ما يوصف لك وميزه بسر يرتك واعرضه على قلبك الذي هو حجة الله عليك والقاضى بينك وبين أبناء جنسك فان اتضحت لك حقيقة ما تسمع وتصورت ما يصفون وتيقنت ما يخبرون فبتوفيق من الله وهداية منه وان تكن الأخرى فقد بذلت المجهود وأفت العذرا الخ

وقد ذكرنا قليلاً من كثير وانما أثبتنا هذا في مجموعتنا هذه لنزيل ما علق بقول كثير ممن يشتغلون بالمباحث الفلسفية من أن كتاب اخوان الصفاء من وضع علماء الفلسفة الاسلاميين وأنه من تفائس كتبهم معولين في ذلك على عدم التقليد والثقة بمن يدعى ذلك أو يدعى أنه من وضع الباطنية ولك أيها المطالع الحكم على هذا الكتاب بعد ما تلونا عليه

اذا علمت هداك الله الى مذهب أهل السنة والجماعة مذهب

الباطنية ونكايتهم الاسلام والتفاف كثير حولهم فاعلم أن المتقدمين من
الحنابلة المتمسكين بما يفيد ظاهر الشرع وان ناقضه العقل لا يغنون
شيئاً في الجدل مع أولئك الأقوام ولذا وفق الله الامام أبا موسى
الأشعري للقيام بدحض آرائهم على وجه لا يمكنهم التخلص منه أمام
جمهور المسلمين فانه تمسك بالأدلة الشرعية في كل ما لا يحيله العقل فاذا
استدل على مطلب من المطالب الدينية يتفهم منه المطلع على حاله القارى
لأغلب آرائه أنه لا يحاول بذلك الاً يكون المطلب ممكناً جائزاً في ذاته
وما دام الأمر كذلك فيستدل عليه بالدليل الثقلي ولا يطمئن قلب مسلم ايأ
كانت حاله الى عدم الأخذ بالدليل الثقلي في الممكن فكانت آراؤه
وأقواله من أشد ما يدحض أقوال أولئك الأقوام الذين عم ضررهم وقد
آناه الله من القوة والسداد في ذلك ما لا ينكره الاً جاهل أو مكابر وكان
قد اشتغل بتعلم مذهب المعتزلة حتى برع ثم تركهم عقيب مجادلتهم لبعض
أئمتهم أبي على الجبائي زوج أمه في مسألة الأخوة الثلاثة المشهورة ومولده
يغداد سنة ٢٦٠ هـ وموته رضى الله عنه سنة ٣٣٠ هـ ومن هنا تعلم أنه
كان قائماً بدحض آراء الباطنية أيام شدة بأسهم وقوة دعوتهم وتاريخ
الحنابلة معه معروف

ثم اعلم أن قيام الفرق في ذلك العهد ومعارضتهم واشتغال علماء كل
بتأييد رأيه كان من أكبر العوائق عن الاشتغال بالمفيد من الفلسفة في
الحياة الدنيا الذي تترتب عليه أنواع المخترعات التي سادت بها الأمم وقد
تفطن الغرييون لذلك فبعد أن نقلت اليهم وبحثوا فيها على الطريقة القديمة
التي كانت عليها أيام اليونان والفرس والعرب أفاقوا من رقدتهم في القرن

السابع عشر وبحثوا فيها على الطريقة التي تفيدهم في اجتماعهم البشرى
وعمرانهم المدني فكان ما هو مشاهد من الفوائد التي لا يختلف فيها اثنان
وذلك سر ما تجده لدينا من بقائها على حالها السابقة بخلافها عند الغريبيين
في كل ما مضى

هذا ونقف بك هنا أيها القارئ راجينك اللهم الاثابة والغفران عما
عساه أن يكون فرط من الزلل فالخير أردت وما توفيتي إلا بك يا من
لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء لا توفيق الى
اصابة الحق إلا بك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر
لنا وارحمنا يا من لك الحول والطول خذ بأيدينا الى ما فيه الصواب
والفلاح في بداية أعمالنا وخواتمها انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

فهرست الخطأ والصواب

خطأ	صفحة	سطر	صواب
اعلم ايها الناظر	٦	١	أيها الناظر
وعظائمهم	٣٩	٦	وعظاؤهم
ورتب على فعل	٤١	١١	وقد رتب الشارع على فعل
آلهاً	٩١	٢٠	الها
الآله	٩٣	٢	الاله
لما هو	٩٥	٨	ولما هو
الآلهين	١٠٧	١٧	الالهين
ان يكون هو أو جزءه سبباً	١١٠	٢١	ان يكون هو سبباً أو جزءه سبب
القران	١٣٦	١١	القرآن
ويكونوا	١٣٦	١٦	ويكونون
والمهدى	١٤١	٤	والمهد

الجامعة المصرية

الفلسفة العربية والأخلاق

ملخص الدروس التي ألقاها بالجامعة المصرية

سلطان بك محمد

استاذ الفلسفة العربية والأخلاق بالجامعة المصرية

والمدرس بمدرسة دارالعلوم

الجزء الثاني

في الأخلاق

« جميع الحقوق محفوظة للجامعة المصرية »

مطبعة المعارف بشانغ ايجاز بمصر

﴿ فهرست كتاب الأخلاق الإسلامية ﴾

صفحة	
٢	الكلام على بيان المقصود من الوجود الانساني
٣	رجوع جميع الأخلاق الى ثلاث قوى وتعريف كل واحدة منها
٥	الحكمة وما تشمله من الصفات وتعريف كل واحدة منها
٧	الشجاعة وما تشمله من الصفات وتعريف كل واحدة منها
٨	العفة وما تشمله من الصفات وتعريف كل واحدة منها
٩	العدالة وما تنشأ عنه
١٠	تعريف علم تهذيب الأخلاق
١١	تعريف الخلق وبيان انه جيلى أو غير جيلى
١٣	الكلام على فوائد الحكمة
١٦	الكلام على فوائد الشجاعة ومضار عدمها
٢٣	الكلام على فوائد العفة ومضار عدمها
٢٤	الكلام على الصفات المتدرجة تحت امهات الفضائل وعلى اضدادها
	ومثل ذلك الشجاعة والعفة
٢٥	الكلام على الغضب ومضاره
٢٧	اسباب الغضب وعلاجه
٣١	الكلام على الحلم وطرق الوصول اليه
٣٣	الكلام على الحسد . أسبابه . علاجه
٣٩	الكلام على فوائد اعتدال القوة الشهوية . خلق الحياء . خلق الدعة
٤٠	الكلام على الصبر

صفحة

٤٤	علاج ضعف هذا الخلق وغيره من الأخلاق
٤٥	الكلام على السخاء
٤٧	الكلام على الورع
٤٨	الكلام على خلق الغيبة . علاجها
٥٢	الكلام على النمية - أسبابها
٥٥	الكلام على الصدق
٦١	النظام
٦٤	بيان الأخلاق التي تحسن في بعض الأشخاص دون بعض
٦٩	طريق معرفة الانسان عيوب نفسه
٧١	تأثير البيئة والمجتمعات والدين في الأخلاق
٧٦	التربية
٨٢	الكلام على السعادة و بيان منشأ الخلاف فيها
٨٦	رجوع الشريعة الاسلامية الى مكارم الأخلاق

الاخلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ^(١) وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ^(٢) والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ^(٣) انها ساءت مستقراً ومقاما والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ^(٤) والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقَ أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً الا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً ^(٥) والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعميانا والذين

(١) بسكينة وتواضع لا يضربون الأرض بأقدامهم أشرأ وبطراً

(٢) سداداً يسلمون فيه من الايذاء والاثم (٣) هلاكاً وخسرانا

(٤) حداً وسطاً والاثام بوزن الوبال والنكال الجزاء والاثم ومعنى مضاعفة

العذاب أن يكون على الكفر والذنوب ومعنى تبديل السيئات حسنات محوها واثابهم على الايمان والأعمال وقيل المراد بالسيئات الكفر والقتل والزنا وبالحسنات الايمان وعدم القتل والعفة (٥) أى مرضياً له مكفراً للخطايا جالباً للتواب

يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين اماما أولئك يجزون الغرفة ^(١) بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرًا ومقاما

اعلم أيها الناظر في كتابنا هذا أن لكل موجود خواص يحصل بها كماله اذا تمت له على وفق الغرض المقصود منه ألا ترى أن أكل أنواع الغذاء ما كان أشد تغذية من غيره وأبعد عن الاضرار بالمغذّي وأن أجود أنواع السقيا ما كان أسرع في اذهاب العطش وأعذب مذاقًا نافعًا لصحة الشارب وأجود الخيل ما كان أشد عدوًّا واتقيادًا لراكبه وأن أجل العلوم وأفيدها ما كان أعظم نفعًا في الدنيا والآخرة وهكذا وأنت خير بأن أشرف تلك الموجودات الانسان الذي فضله الله على كثير من خلقه . قال تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) وقد امتنَّ عليه بأن سخر لنفعه ما في العالم كما قال خلق لكم ما في الأرض جميعاً .

وظاهر أنه لا يتأتى له الانتفاع بذلك إلا اذا كان ذا فكر ثاقب سديد وغنيت أفراد به كي يتسنى لكل واحد منهم الوقوف على خواص تلك المخلوقات وفوائدها في الاجتماع البشري والعمران المدني فان توزيع الأعمال على الأفراد أدعى لانجازها والحصول على كثير منها كي يرتفعوا به ويساعدوا على المنافع الدنيوية والأخروية والباحث منهم عن ذلك مظير لآلاء الله جل شأنه على أفراد هذا النوع فهو أعظم نفعًا وأكثر فضلاً ممن عطله بخمود فكره وتقيصه كسله وأنت أرشدك الله

تلم أن حاجة الانسان في غذائه وملبسه وغير ذلك مما تتوقف عليه حياته لا يستطيع أن يقوم بها منفرداً فلا بد من اجتماعه مع بنى نوعه وتوزيع تلك الأشياء عليهم فكيف به في كالاته حتى يعيش عيشة طيبة وانك لتدعن أنه كلما عظمت الألفة ووشجت الرابطة بين أفراد هذا المجتمع واتحدت الوجهة زاد متانة وقوة فقل تطرق الخلل اليه وتسهل أمامه سبل السعادة . ألسنت ترى بعد هذا البيان الوجيز أن المقصود من وجود الانسان هو الوقوف على حقائق الموجودات وما لها من الخواص والعمل الذى ينهض به وبأتمته الى أوج السعادة وأنه بمقتضى ما قلناه من القانون العام أنه لا تتفاضل أفراده الا بذلك فكل من توفرت لديه القوى النظرية الحقة والقوى العملية المفيدة كان قائماً بما قصد من الوجود الانسانى فكان فيه أفضل ممن كان أخط منه في ذلك . واذا أمعنت النظر وجدت عامة خلال الانسان شريفها وخسيسها ترجع الى ثلاث قوى . الأولى القوة الناطقة وتسمى بالقوة المأكية أيضاً وهى القوة التى يكون بها الفكر والتمييز والنظر فى حقائق الأشياء وخواصها . الثانية القوة الغضبية وتسمى السبعية وهى القوة التى يكون بها الغضب والنجدة والاقدام على عظام الأمور والشوق الى التسلط والترفع وأنواع الكرامات . الثالثة القوة الشهوية وهى التى تكون بها الشهوة الى طلب الغذاء وملاذ المآكل والمشارب وغيرها من ضروب اللذات البدنية واذا اعتدلت هذه القوى وكانت على حدها الأوسط واقاد الأخرى منها الى الأولى فيما يكون عنهما من التصرفات قامت كلها بالأغراض الشريفة التى خلق لها الانسان ولو غلبت واحدة منهن على الأخرى وكان التصرف على خلاف ما تقتضيه

النفس الملكية نشأ عن ذلك شرور على قدر ذلك الخلاف والغلب
ومعلوم أن هذه القوى ضرورية لعيش الانسان وفلاحه ووصوله
الى الغرض المقصود منه فاذا كانت بين طرفى الافراط والتفريط وتصرفت
على مقتضى معلومات النفس الناطقة جلبت الخيرات ودرأت الشرور
وكان صاحبها فاضلاً كاملاً وان تكن الأخرى عمت الشرور وساءت
الأحوال وكان المتصف بها شريراً مردوياً

أنظر الى شخص بليد الطبع لا يعقل له خيراً فيجلبه أو شراً فيدفعه
ولا يشاطر بنى نوعه فى شئ منهما تراه أخط حالاً من البهائم فانها أجدى
منه بتسخيرها فى جلب المنفعة ودرء المضرّة والى شخص آخر زادت
فطنته عن حد الاعتدال فأصبح ذا جريرة لا يدرك حقيقة ولا يصدق
بثبوت أمر لآخر لما يعتريه من الشكوك والأوهام التى لا تقف به عند
حد لعدم اعتدال ذكائه فكلما أدرك أمراً تقضه وكلما تقض شيئاً أثبتته ثم
تقض ما أثبتته وهلم جرّاً فان ادراكاً مثل هذا لا يعرف به حسن من
قيح ولا يترتب عليه نهوض الى ابرام أمر أو إيجاد عمل فصاحبه لا يمتاز
عن بليد الطبع فاقد الفهم فلا يكون عنه ما قصد من الانسان وخلق
لأجله . ومثل ذلك يقال فى القوة السبعية والشهوية

واعلم أن اعتدال القوة الأولى واستعمالها فى المعارف الحقّة دون
الباطلة ينشأ عنه الحكمة واعتدال الثانية واثباتها للأولى فيما ترسمه لها
فلا تهيج فى غير موضع الهياج ولا تحمى أكثر ما ينبغى لها ولا تخمد فى
موضع هياجها فتترك حماية ما تدبغى حمايته ينشأ عنه الشجاعة واعتدال
القوة الثالثة واثباتها للأولى فيما تسنه لها فلا تنهمك فى الملاذ الشهوية

على وفق هواها ولا ترد منها ما به قوام البدن تحصل به العفة والسخاء
ويحصل عن اعتدال هذه الأشياء الثلاثة قوة رابعة تسمى بالمعدالة
هذه هي القوى الأربع التي أطبق علماء الاخلاق على أنها أمهات
الفضائل وأصولها . ولنبحث الآن فيما يندرج تحت كل واحدة من هذه
الامهات

الحكمة وما تشتمله من الصفات

هذا الخلق من خواص الانسان دون سائر الحيوان وهو أن تعلم
النفس حقائق الموجودات وما لها من الخصائص بقدر الطاقة البشرية
وما يجب أن يفعل من الأشياء وما يجب أن يترك بالقياس الى السعادتين
في الحياتين والشقاء فيهما والعلم بالشئ من حيث حسن فعله أو تركه هو
الغرض الذي نتوخاه في علمنا هذا . وعلى ذلك فهي واسطة بين الجربرة التي
هي استعمال القوة المفكرة فيما لا ينبغي وكما لا ينبغي بمعنى عدم الوقوف في
الفكر عند حد كما قلناه والبلادة وهي تعطيل هذه القوة واطراحها
بالارادة . وتشمل هذه القوة سبعة اشياء لا تتحقق بدونها

أولها (الذكاء) وهو وسط بين الخبث والبلادة . فالأول هو الافراط
فيه حتى يخرج عن حد الاعتدال بأن يستعمل الدهاء والحيل الرديئة فيما
ينبغي فيه الذكاء . والثاني هو التفريط فيه بأن يكون أبه عاجزاً عن ادراك
ما يحسن فيه الذكاء المذكور وكما يكون في العلم يكون في الحصول
على الاشياء

ثانيها (الذُّكْر) وهو وسط بين اهمال ما ينبغي أن يحفظ والمنايا

بما لا ينبغي أن يحفظ فإن الأول تفريط يترتب عليه ضياع ما يجب أن تتذكره القوة النفسية حتى تعمل على اجتلاب ما فيه الخير ودرء ما فيه الشر . والثاني افراط يحصل منه اشتغال تلك القوة بحفظ ما لا يفيدها حفظه وفي ذلك بعض تعطيل لها عن الاشتغال بالأشياء النافعة

ثالثها (التعقل) أى حسن التصور وهو وسط بين الذهاب فى تصور الشيء الى أكثر مما هو عليه وقصور النظر فيه عما هو عليه . فإن الأول افراط مؤد الى اشتغال الفكر بما لا يعود بالفائدة بل قد يؤدى الى الخطأ كالبحت عن كون الكهرباء تبصر أو لا . والثانى تفريط قد يوجب عدم ادراك الحقائق والافعال التى ينبغى أن تكون أو لا تكون ادراكاً حقاً وهذا يقتضى أنا قد نعمل ما لا ينبغى وتترك ما ينبغى

رابعها (سرعة الفهم) وهى وسط بين اختطاف خيال الشيء من غير احكام لفهمه وبين الابطاء عن فهم حقيقته . والأول افراط فى السرعة المذكورة ينشأ عنه الجهل المركب وهو يستتبع ايجاد ما الكمال فى تركه وترك ما يكون الكمال فى ايجاده . والثانى تفريط يسوق الى استمرار البقاء على الجهالة واستتباع ذلك لجلب الاضرار وعدم تحقق الاغراض المقصودة من الوجود الانسانى امر لا يخفى

خامسها (صفاء الذهن) وهو وسط بين الالتهاب الذى يعرض له

فيمنعه من استخراج المطلوب وبين ظلمته التى تعوقه عنه

سادسها (قوة الذهن وجودته) وهى وسط بين افراط التأمل فيما

يلزم الشيء حتى يخرج منه الى غيره وبين التفريط فيه حتى يقصر عنه

وضرر كل من الطرفين ظاهر

وسابها (سهولة التعلم) وهي وسط بين الافراط فيها الذي هو المبادرة اليه بسلاسة لا يثبت معها العلم وبين التفريط الذي هو ارتكاب الصعوبة والتعسر في الحصول عليه

علمت من هذا أن فضيلة الحكمة لا تحصل إلا من توفر اعتدال هذه الاشياء السبعة ولو تأملت لوجدت بعضا منها لازماً للآخر بل تجد الفرق بينها دقيقاً جداً. واعلم أنه ما دام الحد الوسط في هذه الاشياء فضيلة يكون كل من الافراط والتفريط رذيلة.

الشجاعة — هي كما علمت اعتدال القوة الغضبية التي تكون في الانسان وغيره من الحيوان. وهي وسط بين رذيلة الافراط الذي هو التهور أى الاقدام على ما لا ينبغي أن يقدم عليه والتفريط وهو الجبن أى الخوف فيما لا ينبغي أن يخاف منه. وقد علمت مما أبناه آتفاً أنها اعتدال القوة السبعة ولا تحصل هذه القوة الا اذا توفر اعتدال القوى السبعة المحصلة لها وهي (كبر النفس) وهو الاستهانة باليسير والاعتدال على احتمال ما يحتمل من الشدة والهوان وذلك وسط بين الافراط فيه وهو الاستهانة بالكثير واحتمال ما لا يحتمل من الهوان وبين التفريط الذي هو الاعتداد ببعض الاشياء اليسيرة وعدم احتمال بعض ما يحتمل من الذلة و (النجدة) وهي ثقة الانسان بنفسه عند المخاوف حتى لا يخالطه جزع و (عظم الهمة) وهي فضيلة في النفس تحتمل بها السعادة والشقاء حتى الشدائد التي تكون عند الموت و (الثبات) وهو فضيلة في النفس تقوى بها على احتمال الآلام ومقاومتها في الاهوال خاصة ولا يزعجها ذلك عما تحاوله و (الحلم) وهو خلق في

النفس يكسبها الطمأنينة فلا تكون شعبة ولا يحركها الفضب بسهولة وسرعة و (الشهامة) وهى الحرص على عظيم الاعمال توقفاً للأحدوثة الجميلة و (احتمال الكد) وهو قوة للنفس تستعمل بها آلات البدن فى الامور الحسنة بالتمرين وحسن العادة و (السكون) أى عدم الطيش عند الخصومات أو الحروب المشروعة وهو قوة للنفس تُقسّم بها حركاتها فى ذلك تقسيماً مراعى فيه الظروف والاحوال . وهذه القوى التى تحصل عن اجتماعها الشجاعة التى هى اعتدال القوة السبعية لها طرفان افراط وتفريط وكل منهما رذيلة كما قدمناه

الفة - هى صرف الشهوات على وفق الرأى الصحيح فيكون صاحبها خيراً غير خاضع لها وهى ناشئة عن اعتدال القوة الشهوية المشتركة بين الانسان وغيره من أنواع الحيوان . وهذه القوة تحصل من اعتدال اثنتى عشرة قوة أولها (الحياء) وهو انحصار النفس خوف اتيان القبيح والحذر من الذم الصادق . وثانيها (الدعة) وهى سكون النفس عند حركة الشهوات . وثالثها (الصبر) وهو مقاومتها الهوى لئلا تنقاد لما لا يحسن كقبائح اللذات والهلع فى الملمات . ورابعها (السخاء) وهو التوسط فى الاعطاء بأن ينفق الأموال فيما ينبغى على مقدار ما ينبغى وعلى ما ينبغى . وخامسها (الحرية) وهى الصفة التى بها يكتسب الانسان المال من وجهه ويمطيه فى وجهه ويمتنع من اكتساب المال من غير وجهه ومن اعطائه كذلك . وسادسها (القناعة) وهى التساهل فى المآكل والمشارب والزينة المتوفرة . وسابعها (الدماثة) وهى حسن اقياد النفس لما يحمل ما عدا الزينة وتسرعها اليه . وثامنها (الانتظام) وهو حالة فى النفس

تقودها الى حسن تقدير الامور وترتيبها على الوجه الحسن . وتاسعها (حسن الهدى) وهو حجة تكميل النفس بالزينة الحسنة على الحد الوسط وعاشرها (المسألة) وهي موادة تحصل للنفس بدون اضطرار اليها بالآ يكون شديد الطلب والمخاصمة في الامور الشهوية وحادي عشرها (الوقار) وهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب وثاني عشرها (الورع) وهو ملازمة الأعمال الجميلة التي للنفس فيها كمال من حيث ترك الشهوات وملازمة التقوى

العدالة — هي وسط بين أن يكون الانسان ظالماً لغيره وبين كونه مظلوماً له . والأول يتوصل به الى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي وكما لا ينبغي ولذلك يكون للجائر أموال كثيرة لأنه يتوصل اليها من حيث لا ينبغي وكما لا ينبغي . وأما الثاني فيؤدي الى قلة المقتنيات والأموال لأنه يتركها من حيث لا يحسن وعلى هذا فالعدالة التي هي الوسط بين الأول والثاني عبارة عن أن يقتنى الانسان مقتنياته من حيث يجب ويتركها من حيث لا يجب فهي فضيلة ينصف بها الانسان من نفسه ومن غيره دون أن يمنع نفسه من المنافع أكثر وغيره أقل وفي المضار لا يحمل نفسه أقل وغيره أكثر بل يستعمل المساواة . والجور ضد ذلك والعدالة كما قدمنا تكون عن أمهات الفضائل الثلاثة السابقة التي هي الحكمة والشجاعة والعفة . وتحصل هذه البصفة بتوفر اعتدال القوى الثمانية الآتية . (الصداقة) وهي المحبة الصادقة التي يهتم معها بجميع أحوال الصديق وإيثار فعل الخيرات التي يمكن فعلها له وهي آتية من الشهامة والقناعة وحسن التعقل الذي هو من القوة الحكيمة و (الألفة)

وهي اتفاق الآراء والاعتقادات وتكون عن التواصل والتظاهر على تدير
 أمور الحياة وهي آتية من القوة الحكيمة واعتدال القوة الغضبية وثالثها
 (صلة الرحم) وهي اشراكها في الخيرات الدنيوية . ورابعها (المكافأة)
 وهي مقابلة الاحسان بمثله أو بما يزيد عليه وهي ناشئة من السخاء وحسن
 التعقل . وخامسها (حسن الشركة) وهي الأخذ والاعطاء في المعاملات
 على حد الاعتدال الموافق للجميع وهي كائنة عن حسن التعقل واعتدال
 العفة . وسادسها (حسن القضاء) وهو مجازاة بغير من ولا ندم . وسابعها
 (التودد) وهو طلب مودة الاكفاء وذوى الفضل بحسن اللقاء
 والأعمال التي تجلب محبتهم وهي ناشئة عن التعقل والشهامة واعتدال
 القوة الغضبية . وثامنها (العبادة) وهي تعظيم الله تعالى وطاعته واكرام
 أوليائه من الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين والعمل بما تطلبه الشريعة
 وتقوى الله تعالى أعظم مكمل لهذه الأشياء وتمام لها وهي كائنة
 عما تقدم

اعلم أنه اذا توفرت الفضائل السالفة في بنى الانسان فقد عرفوا
 الحقائق وخواص الاشياء التي يتمتعون بها ويرتعون باستخراجها في بحبوحة
 السعادة واتسموا بفضائل الاخلاق التي توجب لهم ميل الأفتدة وصفاء
 القلوب فتقل بينهم المشاحنات وتذهب الضغائن وتعلم الصلوات فتتحد
 الوجهة وتجتمع الأيدي على الأعمال النافعة ودرء المضار فترقى الامة في
 درج سعادتها الدنيوية والأخروية

والعلم الباحث عن الصفات الانسانية من حيث استبعاها الكمال
 أو النقص من جهة تأثيرها في الاجتماع الانساني قوة أو ضعفاً وذكر

طريق الوصول الى فضائلها والتوقى من رذائلها هو ما نسميه بعلم تهذيب الاخلاق

الخلق

هو ملكة فى النفس يطرد عنها صدور الافعال فلا تكون الشجاعة خلقاً الا اذا كانت راسخة فى نفس من اتصف بها فلا يتأخر فى موضع الاقدام ولا يقدم فى موضع الاحجام وكذلك صفة الحلم وغيرها من الأخلاق الفاضلة ومعلوم أن هذه الصفات لا تخرج عن كونها أحوالاً الى كونها ملكات الا بكثرة تمرين النفس عليها وأخذها بها فى مواقعها حتى تعتادها وتصير كأنها غريزة فيها

ومن تأمل فى أحوال كثير من الناس يرى أن من بينهم من تكون فيه بعض الأخلاق جبلية فانا نرى بعضاً منهم يقيم ويحزن لأقل حادث واذا أبنت له أن هذا الحادث عادى لا يقتضى أسفاً ولا حزناً أعجزتك تسليته ومن يضحك لأقل شيء واذا حاولت رجوعه عن ذلك استعصى عليك أمره بل انه يصعب عنه التخلي عن ذلك وأن منهم أيضاً من يجبى ويفزع من أى نبوة ويمتلئ قلبه خوفاً ويكاد يذوب رعباً من أى طارئ ولذا ذهب بعض من علماء الأخلاق الى أنها جبلية وذهب آخرون الى أنه لا جبلى منها للانسان وانما ينمو فيه خلق الفضيلة باتباع وسائله من التربية والتهذيب ومصاحبة الأخيار واستعمال الروية والفكر وخلق النقيصة باتباع سبله من مصاحبة الاشرار واهمال التربية والتهذيب والالتقياد للنفس الشهوية أو الغضبية

قال الرواقيون ^(١) ان الخلق الفطرى فى الانسان هو الخير واتما اهمال
تربيته وتركه مع وسائل الشر يذهب به الى النقيصة وقال جالينوس ان من
الناس من فيه خلق الخير واذا ذهب به الى خلق الشر استعصى عليك
أمره أو خفضت من خلقه الخيرى بعض التخفيض ومنهم من فيه خلق
الشر واذا حاولت تغيير خلقه هذا بضده أعياك أمره وربما أنقصت منه
بعض النقص ومنهم من خلقه وسط بين هذين الأمرين ويحصل له
أحدهما بمراعاة وسائله وطرقه وأبطل قول من قال ان أصل الخلق فى كافة
الناس الخير ورأى الآخر القائل بأن أصله الشر بأننا قد وجدنا فى كثير
من الناس خلق الشر فان كان من نفسه فقد بطل قول من قال ان أصله
الخير وان كان مكتسباً من غيره أو جاء بالفكر والنظر فقد بطل أيضاً قول
القائل المذكور لأن ما بالطبع لا يتخلف وأبطل القول الثانى بمثل ما أبطل
به الأول

وانا نقول انه ليس شئ من الأخلاق الخاصة طبيعياً للانسان .
بل انه قابل لأن يتغير من خلق الى آخر باستعمال وسائل ذلك الخلق
الذى ينتقل اليه سواء كان هذا التغير سريعاً أو بطيئاً فانا نرى الانسان
فى حالة طفوليته قد يكون له ميل الى خلق الكرم مثلاً ونحقق ذلك منه
تحققاً لا لبس فيه فان الاطفال لم يصلوا بعد الى ادراك أن هذا الخلق
مدح أو مذموم حتى يتظاهروا بالأول دون الثانى كما هو شأن الكبار
الذين عقلوا ذلك (ومثل هذا تكون تنمية الخلق الذى فيه مبدأ الميل اليه

(١) هم أصحاب كروسيوس كان يعلم فى رواق بهيكل أثينا وهو من الفلاسفة
المتقدمين الذين دثرت فلسفتهم

سريعة جداً) وأن الخلق الذى ليس فيه ميل اليه اذا ترك وشأنه حتى كبر
رسخ وتأصل وأصبحت زحزحته عنه بطيئة تحتاج الى كثير من العلاج
والقول بأن الأخلاق طبعية لا تتغير مخالف للمشاهد ومعطل لما أمرنا
به من التربية والتهذيب ومناقض لما درج عليه البشر من الحث على
الأخذ بوسائل السعادة والرقى

الكلام على فوائد الحكمة

اعلم وفقك الله أن النفس مستعدة بأصل فطرتها الى ادراك الحقائق
وما يعرض لها من الأحكام وهذه اما أن تكون عقلية محضة وتنقسم الى
بديهية ونظرية فالبدئية ما تحصل للنفس بدون نظر واستدلال ولا يظهر
لنا سبب ذلك وهذا مثل ادراكنا المحسوسات ومثل تصديقنا بأن الواحد
لا يكون في مكانين في وقت واحد والنظرية ما ليست كذلك كتصورنا
ماهية الجن والملك والكهرباء مثلاً وحكمتنا بأن الوجود عين الماهية وأن
الابعاد متناهية وأن التسلسل محال وبأن في بعض الأجسام جذباً وأن
من خواصه أنه يحرك الأجسام الثقيلة من موضع الى آخر وأن كل جسم
خفيف يطفو فوق ما هو أثقل منه وأن من خواصه تحقق السباحة
والطيران في الهواء وحكمتنا على جذب المغناطيس بأن المختلف منه يتباعد
ويتنافر وأن من خواص ذلك الاهتداء الى طريق السير برّاً وبحراً الى
غير ذلك واما أن تكون شرعية وهي أحكام نظرية يتوقف عليها الايمان
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وثبوت أحكام الأفعال الانسانية
لها من الوجوب والندب والكراهة والجواز والصحة والفساد الخ . ومعرفة

أحوال كل خلق من الأخلاق الانسانية من حيث ما يترتب عليه من الفوائد الخصوصية والاجتماعية أو المضار كذلك ويلحق بذلك معرفة طريق التخلي عن رذائلها والتحلل بفضائلها وإقبال الناس على استنباط تلك المعارف النظرية حتى تحصل لديها الحقائق وخواصها وما يترتب عليها من الأحكام سواء الشرعية أو العقلية التي لم يحظرها الشارع عليه السلام لكونها لا تعود على موضوعه بالنقض كما أسلفناه كل ذلك أمر تدعو اليه الشريعة المطهرة كيف والعالم بخواص الاشياء المفيدة في هذا المجتمع اذا أبرزها أظهر لنا فوائد ما امتن الله علينا به من خلقه لنا جميع ما في الأرض وسهل لنا مرافق هذه الحياة واذا كان الله جعل لمن عمل صدقة جارية ثواباً في الحياة وبعد المات لبقاء تلك الصدقة بعد الموت (قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) — كان المظهر لخواص الاشياء لبنى نوعه كي تعينهم على سهولة قضاء حاجهم ويرتفعوا بها ارتفاقاً دائماً أدام ثواباً وأعظم أجراً عند الله تعالى متى توفرت وسائل ذلك وقد حث الله عباده المؤمنين على اكتساب العلوم النظرية وجعلها من أعظم القرب اليه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه اذا تقرب الناس الى الله تعالى بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك فانه لا يكون التقرب بالمعارف الغريزية الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالعلوم الكسبية ومعلوم أنه يندرج فيها العلوم الكسبية الشرعية كالمقائيد المتعلقة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومعرفة حسن الأعمال وقبيحها وما يترتب على ذلك من الاحكام الشرعية ومعرفة فاضل الأخلاق التي

مدحها الشارع وحض على الالتصاق بها وسافلها التي نهى عن التخلّق بها الى غير ذلك من علوم الشريعة الفراء وقد قدمنا أن العلوم النظرية المتعلقة بمعرفة خصائص الأشياء وما يكون عنها من المنافع في هذه الحياة وابرازها في عالم الخارج من أجل الأشياء التي توجب حسن الذكر عند الناس كافة

انظر أيّدك الله الى دليل السير المسمى (بالبوصله) وما ترتب عليه من قطع المساوف والوقوف على عجائب المخلوقات من البحار والجبال وأشكال أنواع الطيور والحيوان وغير ذلك من الآثار الخالدة والمصنوعات البديعة وما كان من ارتباط الأمم وانتفاع كل بما عند الآخر من الأشياء المادية والأدوية ولا يذهب بك عدوان بعض على بعض الى القدح في نتائج ذلك الدليل لأنه ليس منشأ ما ذكرت بل هو كائن عما جبلت عليه الطباع البشرية من حب القلب والاستئثار بالمنافع سنة الله في خلقه انظر الى ما سرت به الركبان من اطراء جيم وط الانكليزي مخترع الآلة البخاريه ومقدار ما جاء به من المنفعة في بنى النوع الانسانى في حياتهم الدنيا فانها أزالّت عنا متاعب كثيرة تقضى فيها أزماناً طويلاً للحصول على شئ قليل بالنسبة لما نحصل عليه من تلك الآلة من طحن الحبوب وحرث الأراضى واصلاحها وريها وتسيير السفن والقاطرات البرية وطبع الكتب وسك النقود وطرق المعادن الصلبة ورفع الأثقال وما ينشأ عنها من صناعة المنسوجات وغير ذلك من الأعمال التي يحتاج فيها الى القوة أليس ذلك نتيجة البحث والتنقيب عن معرفة خواص الأشياء الكونية وما يترتب عليها من المنافع لبنى النوع الانسانى وعدم اجهاد الحيوان

الذى أمرنا الشريـف بأن نرفق به

فوائد الشجاعة — هى احدى أمهات الأخلاق ولا نريد بها هنا اقتحام الحروب وركوب أخطارها عند الاقتضاء مع الروية والفكر بل نريد بها ما هو أعم من ذلك فتشمل هذا وتشمل الاقدام الأدبي والثبات على المبادئ الشريفة التى تعود بالفائدة على المجتمع الانساني وهو خلق فى النفس نغمو بالتربية والتمرين كما أن ضدها كذلك فانا شاهدنا أخوين تربيا تربية واحدة ورأينا أحدهما شجاعاً والآخر جباناً وهى بقسميها اذا روعى فيها الحكمة جلبت الخير ودفعت الضرر والقسم الأول منها ألزم لغير أهل الحضرة فان كثيراً من القبائل أهل البادية الذين نيطت بهم حماية أهليهم وأموالهم اذا نما لديهم هذا الخلق حموا ذمارهم وكفوا عنهم يد العدوان وهابهم الظالمون لان النفوس جبلت على حب عدم الغلب وصيانة الأعراس والأموال فلا يمدون يداً لأولئك القوم الذين علم أمرهم فى الذود عن حياضهم لانهم يظنون أنهم اذا راموا ذلك منهم ردوا على أعقابهم وخسروا رجالاً وأموالاً والانسان لا يقدم على عمل الا اذا تخيل منه نفعاً فالشجاعة حصن لذويها وصياصى تقصر عنها يد أولئك الطامعين قال زهير ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم وقال غيره

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتبقى صولة المستأسد الحامى وهى سياج الأمم وحدى وسائل رقيها وعظم سلطانها فالأمة التى اتحدت وجهة أبنائها وأصبحت الشجاعة لهم خلقاً تخطو فى ميادين العظمة واتساع الملك وتتطاطأ أمامها رموس الطامعين واذا قد تبينت القسم الأول

منها علمت ما يترتب عليه من المنافع فان شجاعة قبيلة أو حكومة أو فرد أمام نظيره يستعقب قبض يد ذلك النظر عنه فاذا كانا متصفين بتلك الصفة الفاضلة متكافئين فيها عم السلم وشمل الأمن فعاش كل آمناً على نفسه وماله وعرضه فتنبسط الأيدي للعمل والكسب

البحث عن خواص الأشياء التي توصل الى الحياة الطيبة هو الغرض المقصود من الوجود الانساني كما تقضى به عامة الديانات السماوية نقل ما معناه أن بعض الصحابة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لدى الكعبة وطلب منه الدعاء على المعارضين الباغين . فقال له الى متى والنبي نفس محمد بيده ليتمن هذا الأمر (أى الاسلام) حتى ان الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله على نفسه والذئب على غنمه الشجاعة درع يقي به الانسان نفسه من أنواع الحيوان المفترس اذا عدا عليه فاذا كان جباناً امتلاً قلبه رعباً ولو كان ذا سلاح لا يحتاج في استعماله لرد ذلك العادى الى كبير عمل لأن ما لديه من الرعب ينسيه ذلك السلاح أو يعوقه عن استعماله على وجهه فتذهب حياته (وهى أنفس شئ يدافع عنه) بشدة خوفه وجزره . انظر الى المهلب بن أبى صفرة وموسى بن نصير وما ترتب على شجاعتهما من حفظ كيان المسلمين وعظيم فتوحاتهم الشجاعة الأدبية ألزم للكمال الانساني بالنسبة لأهل المدن الذين قامت دولهم بكف يد العدوان عنهم وردعت باغيهم بما لديها من القوانين ووسائل معاقبة ذوى الدعارة والغيث وأمتهم عدوان المفترس من أنواع الحيوان بما اتخذوه من المنازل والاسوار

وهذا النوع من الشجاعة يساوق الثبات والمثابرة فانه لولا ثبات

ذوى المبادئ الشريفة على مبادئهم والاستدامة عليها لا يثنيهم عن عزمهم
 كثرة المثالب والمطاعن لما تمت تلك المبادئ واستقرت بعد أجيال
 ذلك أمر معلوم مسطور في تاريخ عظماء الرجال انظر الى الوليد بن
 رشد والى سقراط الحكيم وغيرهم من فطاحل العلماء تجد أنهم لو لم يثبتوا
 على آرائهم بل نكسوا على أعقابهم أمام قوة معارضيتهم لما انتفع بآرائهم
 ومؤلفاتهم . كم من شرور نشأت عن التردد في العمل والخور في العزيمة
 كثيراً ما يعرف الرجل وجه العمل ويعجز عن سلوكه . كم من آمال كلها
 تحمس لا نتيجة لها الا الأقاويل . انما ينفع لسان صامت وفعل ناطق
 العمل خير ما تقام به الحجة على الحساد والجهلاء والظلمة القادرين .
 العمل تحت سياج السكوت أنفذ للوصول الى القاصد وأمنع معقلاً يمنع
 من الحبوط . انا في حاجة الى قدر وفيرة تقاوم بها شرور الجهالة ونعصم
 بها من سلطة ذوى الأيدي القاهرة فما أحوجنا في أعمالنا الممدوحة الى
 هم عالية وقدر طائلة مع الاناة والحكمة التي تقاوم بها تلك الآراء المضادة
 والقدر الغالبة . لا نسعى في هذا العصر الى استمالة كريم الأخلاق حسن
 التربية كما أن الرجل لا يرقى بظهر صلب بل بظهر ذى غضروف لين
 كذلك لا ترقى الرجال بقومها الا اذا لانت أقوالها وعظمت أعمالها . لا خير
 في قول لم يصحبه فعل . اذا أراد الله بأمة شراً رزقها القول وحرما العمل
 ليس الثبات والمثابرة على جليل الأعمال خاص بالرجال . عليك تاريخ قره
 العين وجاندرك تر الثبات والمثابرة في أجلى معانيها . اقرأ تواريخ المخترعين
 وما لهم من المنافع تعلم أن الشجاعة اذا روى فيها القوة الحكيمة جلبت
 المنافع الجمة وذرات المضار الكثيرة . لولا العالمون ذوو الشجاعة والثبات لما

تحولت الأم من بؤس الى نعيم ومن انحطاط الى رقى ومن ظلم واستبداد الى عدل وشورى

هذه توارىخ الأم الحاضرة يرشدنا قديمها وحديثها الى أنها لم تصل الى ما هي عليه الآن الا بأقلام الكتاتين واختراع المخترعين واتحاد عقلائها وثبات أبنائها في جلب الخير ودفع الضرر وهذا مما لا يحتاج الى ايضاح . انظر القدوة العظمى لبنى النوع الانساني وهو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما لاقوه من الشدائد في تبليغ دعوتهم تر العجب العجيب فقد قام عليه السلام بالدعوة منفرداً بين قوم عرفوا باللجاج والتمسك بباطلهم وتظاهروا عليه صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله وقالوا بدم مصاهرة أسرته وبالجمله فقد لاقى في سبيله الأهوال والمصاعب وهاجر من موطنه واحتمل ما لا يحتمله غيره كل هذا لم يرجعه عن دعوته وانذاره وتبشيريه فلقد كان يمتلي قلبه فرحاً اذا هدى الله به قلب رجل أو امرأة الى الدين الحنيف واذا تولوا وأعرضوا اشتد أسفه وحزنه قال تعالى (فلعلك باخع نفسك على آثارك ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً) وقد كان عليه السلام أشجع الشجعان فقد ثبت في غزوة حنين دون الكثير من أصحابه

قال على كرم الله وجهه لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا الى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساً . وقال أيضاً كنا اذا احمر البأس ولقى القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب الى العدو منه وقال عمران بن حصين رضى الله عنه ما لى رسول الله كتيبة الا كان أول من يضرب ولما غشيه

المشركون نزل عن بغلته فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
فأرؤى يومئذ أحد كان أشجع منه

وهذا شيء يسير من كثير اشتملت عليه سيرته الشريفة فلم تكن
الشجاعة بمعنيها أمراً ممدوحاً ترتب عليه المنافع والفوائد لما كان عليه
الصلاة والسلام أرقى الناس فيها . انظر الى أبي بكر الصديق رضى الله
عنه فان شجاعته القلبية قام عليها بقاء الدين الاسلامى واتساع نطاقه

مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجت المدينة وأصبح الأمر
فوضى . وقال عمر رضى الله عنه ما مات ولكنه رفع الى ربه وسيمود كما
ذهب موسى وعاد الى قومه . ولزم على كرم الله وجهه داره أسفاً حزينا
وسار عثمان رضى الله عنه هائماً فى طرقات المدينة . وجاء أبو بكر ودخل
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الغطاء عن وجهه وقبله وقال بأبي
يا رسول الله لقد طبت حياً وميتاً ثم خرج وقال أيها الناس من كان يعبد
محمدًا فان محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت . وما
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله
الشاكرين . قال عمر فكأنى لم أسمعها إلا من أبى بكر وكذلك قال غيره
من الصحابة لما استولى عليهم من الدهشة لهذا المصاب الجلل . ولما كان
رفع المنزلة لديهم وراوا عظيم ثباته وجميل صبره عولوا على الاستمسك
بقوله فى هذا الحادث الخطير فسألوه عن مكان الدفن وعن الصلاة عليه
صلى الله عليه وسلم فأجاب عن ذلك كله بما فيه الفائدة ودفع الاضرار
ارتدت العرب ما عدا أهل المدينة ومكة والطائف ومنعت الزكاة

وهاب عظماء الصحابة رضوان الله عليهم قتلها لكثرتها وخشوا انتقاض الأمر ولكن ثبات أبي بكر وقوته في دينه حملاه على ارجاعها الى ما كانت عليه قبل وفاة النبي عليه السلام . فقد قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه في زمن رسول الله لقاتلتهم عليه . وقام بقتال المارقين وادحاض دعاويهم الكاذبة كسيلة الكذاب فما هو الآن تم له بثباته وثقته بنصر دينه ما أراد وعلا أمر الاسلام وأخذ في الازدياد ولولا ذلك لعراه ما عراه بوفاة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . فاذا نظرنا الى ثبات أرباب المبادئ الحققة على ما أبدوه لأمتهم من الآراء السديدة والمنافع العظيمة التي بها يحسن حالهم وتم مراقبهم والى شجاعتهم تلقاء ما اعترضهم من الاهوال والمصائب وقيام كثير في وجوههم ولم يثتم ذلك عن عزيم حتى يتم لهم ما أرادوا أو يخلفهم عليه من يتمه ظهر لنا ان هذا الخلق من أعظم دعائم الرق

اذا صارت الشجاعة خلقاً في كثير من أبناء الأمة أصبح غالباً في مجتمعاتها فان الخلق اذا خلا عنه الشخص منفرداً قد يتصف به اذا كان مع جماعة تضاموا على جلب المنافع ودرء المضار كما عقلوا فان منشأ الجبن خوف الضرر ولكن للاجتماع ما ليس للانفراد فان الجبان اذا كان في جماعة يتوزع الخوف فيها على الافراد . وربما رجا أن يكون منشأ الخوف الذي هو الاضرار واقفاً على غيره دونه على أن ارادة تشبه الاشخاص بعضهم فيما يدعونه كالأمر سريع الوقوع فهذا الخلق ينمو في المجتمع المتكاثف أكثر منه في الفرد فكيف به اذا كان نامياً في الافراد بان لنا أن اعتدال النفس الغضبية ينشأ عنه الشجاعة وأنها من

أجل الصفات الكمالية لما لها من الفوائد في الغرض المقصود من الوجود
الانسانى وهو الحياة السعيدة وأن هذه القوة اذا لم تكن على حد الاعتدال
أخلت بالفرض المقصود من ذلك الوجود فانها اذا تجاوزت هذا الحد
صاعدة ملكت صاحبها فيكثر غضبه وينمو خرقه ويعدم حلمه ووقاره
وتقوى جراته فيسرع عند الغضب الى الانتقام ممن غضب عليه فيقابله
الآخر بمثل ذلك وربما كان أقرب الناس اليه . ومن يعتضد بهم ويتبع
ذلك البذاء وأنواع السب وربما كان المفضوب عليه أكثر بذاءة من
الغضبان أو أشد ساعداً فيعود عليه الضرر والمنقصة ويرجع على نفسه
باللائمة . وقد يستعمل للوصول الى أغراضه متى وجد الموانع والعقبات
الخبث والدهاء، والمكر والملق (ولذا تجدد من أكثر من مصاحبة الظلمة
من الملوك قليل الغضب كثير المداهنة والملق) . واذا وصل الى ما يحاول
مرات لا يحتمل اليسير مما لا يناسبه فيصخب ويغضب ويكثر ميله الى
العسف والجور وذلك مما يوجب تنافر القلوب وازدياد الشحنة والبغضاء
المؤدية الى بتر الصلة الاجتماعية ويشول الأمر الى الاكثار من القتل
والسلب والنهب وان لم يصل الى غرض عظم لديه الحقد والحسد وذلت
نفسه وأصبح ممتناً متى تكرر ذلك . وفي هذا من الفساد ما لا يخفى .
ولذا جاءت الشرائع وقامت الحكومات بردع الظالمين والمحافظة على
حقوق الضعفاء حتى الولد من أبيه ووصيه والقاضى ومن يولى أمره كي
يأمن هذا المجتمع من تطرق الخلل اليه

فوائد العفة ومضار عدمها

فوائد العفة — علمت مما سبق أنها من أمهات الفضائل وأنها ناشئة عن اعتدال القوة الشهوية وأنت ترى أن هذا الخلق اذا نزل عن الحد الوسط أضر بالجسم وأوجد فيه ضعفاً ربما أدى الى سرعة فناءه لأن الانسان اذا أهمل أمر غذائه ضعف بدنه وضاعت فائدة القوة التناسلية فلا تكثر البنين وهذا يستدعى قلة بنى النوع الانسانى ويتمادى ذلك شيئاً فشيئاً حتى يؤدى الى الانقراض وكذلك اذا أهمل الشراب واللباس وغيرهما من الملاذ البدنية التى يتوقف عليها نماء الجسم وحياته وزينته (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المرففين) . ومثل ذلك بعض المحسوسات التى تزيد فى نشاطه من المسموعات والمشمومات والملموسات السائفة واذا تجاوزت ذلك الوسط صاعدة الى طرف النهاية نشأ عنها الشره فى كل المشتبهات وذلك يستدعى الاكثار منها اكثاراً يشغله عن استعمال قوته العاقلة ويحبب اليه الاستئثار بها فيتمدى للوصول اليها حده ويتجاوز حقه وتمتد يده الى ما هو من حق غيره وهناك يحصل الجور والظلم واذا ذاك يقابله المظلوم بالدفاع عن حقه فيتولد الخصام والشجار والحقد والحسد والبغض وقد يعود اذا ضعف أمام خصمه الى الخبيث والحيل وأنواع الدهاء وربما ارتد خائباً مذعوراً فيورث تكرار ذلك فى نفسه ذلاً وصغاراً (كما أسلفناه) يؤدى الى خمود النفس وكسلها . على أن ذلك اذا فشا بين الافراد اتعبت أيدى الضعفاء

عن العمل لعدم أمنهم على ثمرات أعمالهم من أيدي أولئك الأقوياء الشرهين الجاهلين كما أن أولئك يعتادون البطالة والكسل لاعتمادهم على أن ما بين أيدي الضعفاء تحت أيديهم الظالمة وكثيراً ما سمعت أن الشراة في ذلك تبعث على اقتناء الأموال من غير وجهها وهذا طريق ايساق وهلاك . ولو كان المتصف به أعظم قدرة وأوفر مالاً وأكثر جاهاً . انظر الى الملوك والعظماء وما جلبته عليه شراهم والحوادث الباريخية حافلة بذلك

الكلام على الصفات المدرجة في أمهات الفضائل وعلى أضرارها

أبنالك في الكلام على الحكمة فوائد اعتدال القوى التي تتوقف عليها القوة الحكيمة . بياناً تتضح به فوائد ذلك الاعتدال ومضار عدمه وقد اكتفينا به مع وجازته عن شرحه هنا لوضوح هذا المقام وضوحاً لا يحتاج معه الى زيادة بسط ولذا تقتصر على بيان فوائد اعتدال القوى التي ينشأ عنها كل من الشجاعة والعفة والعدالة فنقول يتنا فيما سبق أن كبر النفوس على الحد الوسط من مقومات فضيلة الشجاعة . وكذلك النجدة وعظم الهمة والثبات والشهامة واحتمال الكد والسكون وهي أشياء متقاربة في المعنى لا تختلف الا باختلاف الاضافات وتخصيص كل منها بشئ مخصوص والا فكلها ترجع الى احتمال ما ينبغي أن يمتثل في طريق الوصول الى الخير وعدم احتمال غيره في ذلك الطريق وعلى هذا فيان فوائد بعضها على وجه عام يبان لفوائد البعض الآخر وهو يستتبع بالضرورة بيان مضار تقاضها ولنذهب بك هنا الى بيان مختصر واضح أنت تعلم أن أي عمل من الأعمال النافعة للانسان لا يخلو من

متاعب غالباً فإذا لم يتدرع فيه صاحبه بدرع من الثبات ويقترحم المصاعب زجاء الثواب في الآخرة والربح وحسن الاحدثة في الدنيا ويصبر على ما يلاقيه من المصاعب والكد بثبات جأش وقوة عزيمة حتى ينظم عمله تنظيمًا يستعقب النتيجة لا يتم له ما أرادوه وكثيراً ما رأينا من رجال الأعمال صدق العزيمة والمثابرة على ما أرادوه حتى جنوا ثمرته أو خلفهم عليه غيرهم حتى جناها وانتفع بها بعد أفراد الانسان فاستحقوا من الناس ومن الله الذكر الحسن والأجر الجميل وأسماء أولئك الرجال أشهر من أن تذكر ألا ترى الى ما حصل من الأنبياء والحكماء وأرباب الاختراعات والقواد أنظر الى موسى بن نصير والمهلب بن أبي صفرة وكثير من العظماء ولولا ذلك كله ما تم لمصلح اصلاح ولا لمخترع اختراع كما سبق القول

بان لك أن اعتدال الصفات المذكورة الذي تحصل عنه الشجاعة هو طريق الخير وأن عدم اعتدالها طريق الشر غير أنا نذكر أن من الصفات المقومة لها خلق الحلم وبيان أنه مؤد للخير وأن تقيضه طريق الشر قد ينكره بادئ بدء كثير من الشرسين ولذا آثرنا أن نتكلم على تقيضه وهو الغضب وما يجلبه من المضار ثم عليه وعلى ما يستعقبه من الفوائد لأن التحلية بعد التحلية

الغضب

علمت مما أبناه في الكلام على النفس أنها ارتبطت به لتدبر أحواله فإذا تصورت أمراً منافراً ظهر أثره عليه واستعقب دفع ذلك المنكروه فيظهر تقطيب الوجه واللكم والضرب والشتم وعلى هذا فالغضب انما

يكون لدفع ما تصوره النفس مؤذياً قبل أن يقع أو للتشفي بعد وقوعه وغايته الانتقام فاذا تصورت النفس ذلك ظهر أثره على القلب فخمى وغلا دمه وانتشر على الاعضاء الجسمية اذ أثره وهو الانتقام انما يكون على نسبة درجة تلك الحياة ووفرة الدم وحرارته مؤدية الى قوة الحياة المذكورة ولذا رأينا الفضائل اذا اعتقد أنه قادر على الانتقام من المضروب عليه احمر وجهه وعيناه وغلبت قوته الغضبية قوته الحكيمة فلا يدرك صواباً ولا يعرف حقاً بل ربما غلبت حواسه الظاهرة فلا يبصر ما بين يديه ولا يسمع قول من يجانبه فهو في هذه الحال لا يعقل ولا يمي فتخرج أفعاله وأقواله عن الترتيب والنظام وتراه متغير اللون شديد رعدة الاطراف يتدفق الزبد من فيه على أشدائه اذا طلب منه اللين والرفق ازداد هياجاً فيمزق ثيابه ويكسر ما جاوره من الأمتعة ويضرب ويسب من ينصحه بل ربما سب الجماد والحيوان لا يرضى الا بالانتقام واذا لم يحصل عليه يتأوه ويتحسر وقد يشتد الغضب فتقوى معه حرارة الدم وانتشاره فيستبج ذلك الموت أو المرض. واذا اعتقد أنه لا يقدر عليه لا ينل دمه ولا ينتشر على بدنه وأطرافه لأنه لا يحاول ذلك الانتقام المقتضى للقوة التي تكون بوفرته وحرارته لأن النفس لا تبغي لما يترتب عليه من الاضرار يبدنها فينكمش الدم الى داخل فيصفر اللون كما يصفر لون الخائف واذا كان متردداً في القدرة على الانتقام تعاقب اللونان المذكوران وغيرهما من الأعراض المتعلقة بالحالين

قد علمت أن اعتدال القوة الغضبية فضيلة وأن طرفيها رذيلتان مذمومتان فان الذي خمدت فيه هذه القوة المذكورة بحيث لا ينضب

غضباً يحركه الى الدفاع عن عرض أو مال أو عن أى قعيصة لا يحترم له جانب ولا يمان له عرض ولا مال وان الذى تجاوزت فيه هذه القوة حدها أشبه شئ بالحىوان المفترس فانه لا يستعملها كما رسمته له النفس الحكيمية والشريمة الحققة فلا يبقى للمرء معها بصيرة ولا فكر ولا اختيار وسبب غلبة هذه القوة أشياء غريزية كاستعداد مزاجه لذلك وأشياء اعتبارية كان يخالط قومًا يمدحون بالغضب والانتقام ويمدونه فضيلة وشجاعة على غير هدى ويثنون على من اتصف به ويحمدونه على ما كان منه فتى كثر سماعه ذلك أثر فيه خصوصاً ممن يعتقد فيهم الفضل والكمال ويرى أنهم مستحقون للمحامد

أسبابه

يحصل الغضب عن الكبر والفخر والحمية ويهيجه العجب والمزاح والمزء والتعير والمارة والمضادة والقدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه وهى أخلاق مردولة مذمومة فينبغى (امانة الكبر) بالتواضع والعجب بعرفتك بنفسك والفخر بانك من جنس عبدك وخادمك فانتما سواء فى النسبة الجسمية والعقل والانسانية فانه لا فضل برفعة النسب ولا الجاه ولا الثراء لأن هذه أشياء متغيرة تغتور هى وتقاتضها الأشخاص قرب خادم صار مخدوماً ورب وضيع نسب صار وقيمه وغنى أصبح فقيراً وأن التفاضل انما هو بالتقوى والأعمال قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتهاكم وقال عليه الصلاة والسلام ليس لربى على عجبى فضل الا بالتقوى وقال

من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه (وامانة المزاج) بالجد في طلب الفضائل والعلوم النافعة والافعال المرضية (والجزء) بالترفع عن ايداء الناس وصيانة نفسك عن ان يستهزأ بك (والتعير) باجتناّب القول القبيح وصون اللسان عما لا يحسن من المقال (وشدة الحرص على مزايا العيش الناشئة عن فضول الأموال) بالقناعة (والماراة) بالامساك عن الجدل والخلاف الا بحق ويكون على الطريق الموصلة للحق ولا تغضب الغير

هذا وقد علمت مما سلف أن من أسبابه أيضاً مخالطة الأشرار الذين يمدحونه ويعظمون من اتصف به فأعرض عن صحبة أولئك واصحب الأخيار ورّض نفسك بالحكمة والموعظة الحسنة وثابر على ذلك كله. يكن الاعتدال في الغضب لك خلقاً. ومن هنا تستنتج علاج النفس التي ضعف أو محي فيها هذا الخلق فانحط عن حد الاعتدال لأن مضار التفريط فيه لا تنقص عن مضار الافراط هذا علاج الافراط والتفريط فيه قيل أن يظهر أثره وهو الغضب بالفعل وأما علاجه بعد ظهوره فيكون بتذكر فضائل كظم الغيظ وذلك بأن ينظر في أمر المفضوب عليه ويعلم أن هذا الغضب يولد العداوة والأحقاد وذلك أمر يوجب كدر العيش فانه دائماً يحاول التحرز منه والاستعداد للدفاع عن نفسه ومقابلته بالمثل أو أعظم وربما كان المفضوب عليه أنفذ رأياً وأقوى ساعداً فيعود حب الانتقام منه على يد مريده بالضرر ولانه مجلبة للحقد والحسد وتكرر الانتقام وذلك مذموم شرعاً ويكون أيضاً بتذكر الآيات والأحاديث والحكم والنصائح الواردة في فضل كظم الغيظ . قال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء

والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
وقال عليه الصلاة والسلام من كَفَّ غضبه كَفَّ الله عنه عذابه
ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه ستر الله عورته وقال
عليه السلام أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحكمكم من عفا عند
القدرة وقال أيضاً من كظم غيظاً ولو شاء لأَمْضاه مَلَأَ الله قلبه يوم
القيامة رضا وقال عمر رضى الله عنه من اتق الله لم يشف غيظه ومن
خاف الله لم يفعل ما يشاء ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون . وقال
لقمان لابنه يا بني لا تذهب ماء وجهك لمسألة ولا تشف غيظك
بفضيحتك وأعرف قدرك تنفك معيشتك وقد قيل حلم ساعة يدفع شراً
كثيراً وقد أجمع بعض من العلماء العارفين على أن أفضل الأعمال الحلم
عند الغضب والصبر عند الجزع . وقال رجل لعمر رضى الله عنه والله ما
تقضي بالعدل ولا تعطى الجزل فغضب عمر حتى عرف ذلك في وجهه
فقال له بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين ألا تسمع ان الله تعالى يقول
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذا من الجاهلين فقال
عمر صدقت فكأنما كانت ناراً فأطفئت وقال محمد بن كعب ثلاث من
كنَّ فيه استكمل الأيمان بالله اذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل واذا
غضب لم يخرج به غضبه عن الحق واذا قدر لم يتناول ما ليس له وقال رجل
لحكيم أوصنى فقال له لا تغضب قال لا أقدر قال ان غضبت فامسك
لسانك ويدك

اذا علمت أن قوة الغضب لها وسط وطرفان وأن الوسط فضيلة
والطرفين رذيلة فاعلم ان ما ورد فى ذمه فهو وارد على طرفى الافراط

والتفريط وان ما ورد في مدحه فهو بالنسبة للحد الوسط الذي هو فضيلة ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشداء على أعدائهم رحماء بينهم : قال الامام الشافعي رضى الله عنه . من استغضب ولم يغضب فهو حمار . وقدمنا القول في بيان ما ينشأ عن ذهاب هذا الخلق من فقدان الغيرة وغيرها من الاضرار وذلك لأن التفريط ^{فيه} المتفريط ينتج عن قلة الأثرة مما يؤنف منه كترك تعرض الغير لما يحق على الشخص المدافعة عنه واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس وينشأ عنه عدم الغيرة على الحرم وذلك خنوة قال عليه السلام ان سعداً لغيري وأنا غير من سعد وان الله غير مني وانما مدحت الغيرة لما يترتب عليها من حفظ الانساب فانه لو تسومح فيها لاختلطت

ولذا قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها . وضمت الصيانة في نساءها . وينشأ عنه أيضاً الخور والسكوت عن المنكرات ولذا قال عليه السلام خير أمتي احداؤها يعني في الدين . وقال تعالى . الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله . ولو مدح اضمحلال هذه القوة وأهملت بحيث لم تستعمل في موضعها لتعطلت العقوبات والحدود فعات أرباب الدعارة في الأرض فساداً لعدم ما يردعهم عن ارتكابها . قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب . فلي هذا تكون هذه القوة من الأخلاق الفاضلة الضرورية لحصول الخير على شريطة ان تستعمل في موضعها كما تسنه لها القوة الحكيمة

الحلم

هذا الخلق من مقومات الشجاعة ان كان على الحد الوسط كما تقدم وذلك بان يحلم في الحال التي يحمد فيها على ذلك دون سواها وضابط هذا أن يكون الخير والاصلاح فيه دون ما يستتبع فيه الحلم الشر والفساد فيحلم اذا كان حلمه رادعاً لذوى الأفساد عن افسادهم داعياً الى عودهم باللائمة على أنفسهم فانه في هذه الحال مجلبة لحب صاحبه وعين له ووسيلة للخير. قال عليه الصلاة والسلام الرفق يمن والخرق شؤم وقال أيضاً . من يحرم الرفق يحرم الخير كله . وقال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع عن شيء الا شانه وينضب اذا كان الحال بخلاف ذلك فالحلم عن كرائم الأشخاص الذين يخجلهم الاعراض عن هفواتهم ممدوح (لاسيما اذا كان من ذوى القدرة والبطش) دون الأشرار الذين يطعمهم في ارتكاب ما لا يليق ويحسبونه خواراً وضعفاً وقد يكون هذا الخلق سهلاً لبعض الأشخاص الذين في طباعهم الميل الى عدم الغضب دون سواهم وهؤلاء لا يحصلون عليه الا بأخذ النفس ومجاهدتها في كظم الغيظ والتحمل وتجادون على ذلك مع الروية والفكر وتعقل أنه الأحسن والأجمل في صيانة النفس من سب السائين ومكافحة الخصوم وأن فيه حسن الأحذوثة وهزيل الثواب حتى يتادوه ويصير خلقاً وهو من وسائل جلب الخير ودفع الضرر وداعى الطمأنينة وعدم الاشتغال بالخصومات وجالب الثواب في الآخرة ولذا جاءت الشريعة المطهرة بمدح من اتصف به واعظام الأجر له . قال عليه الصلاة والسلام اطلبوا العلم

واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه ولا تكونوا من جابرة العلماء فيغلب جهلكم حلمكم . وقال أيضاً ان الله تعالى يحب الحيي الحليم المتعفف ويبغض البذي الفاحش . السائل الملحف وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغوا الرقعة عند الله قالوا وما هي يا رسول الله قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم عمن جهل عليك . ومن دعائه عليه السلام اللهم اغتنى بالعلم وزيتي بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمّلني بالعافية قال علي كرم الله وجهه ان أول ما عوّض الحليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل وقال معاوية رحمه الله لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم وقال لعمر بن الأهتم أي الرجال أشجع قال من ردّ جهله بحلمه قال أي الرجال أسخى قال من بذل ديناه لصلاح دينه وقال أيضاً لعروة ابن أوس الذي قال فيه الشاعر

رأيت عروبة الأوسى يسمو إلى الخيرات منقطع القرين
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عروبة باليمن

بم سدت قومك يا عروبة قال يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطى سائلهم وأسعى في حوائجهم فن فعل فعلى فهو مثلى ومن جاوزنى فهو أفضل منى ومن قصر عني فأنا خير منه وسب رجل ابن عباس رضى الله عنهما فلما فرغ قال ابن عباس لنلامه يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضها فنكس الرجل رأسه واستحيا وقال الخليل بن أحمد من أساء فأحسن إليه فقد جعل له حاجز من قبله يردعه عن مثل أسائه وقال وهب بن منبه من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يجهل يغلب ومن

يعجل يُخطيء ومن يحرص على الشر لا يسلم ومن لا يدع المرء يشتم ومن لا يكره الشر يائس ومن يكره الشر يُعصم ومن يتبع وصية الله يُحفظ ومن يحذر الله يأمن ومن يتولى الله يُمنع ومر المسيح بن مريم عليه السلام يقوم من اليهود فقالوا له شرأ فقال لهم خيراً فقليل له انهم يقولون شرأ وأنت تقول خيراً فقال كل ينفق مما عنده وقال لقمان عليه السلام ثلاثة لا يُعرفون الآ عند ثلاثة لا يعرف الحليم الآ عند الغضب ولا الشجاع الآ عند الحرب ولا الأَخ الآ عند الحاجة

الحسد

اعلم أن الغضب قد يكظم لعجز عن التشفي في الحال فيكمن في القلب وينقلب حقدأ على من عجز عن الانتقام منه بمعنى ان يلزم قلب الحاقد دوام استئفال وبغض من حقد عليه والنفار عنه ويتولد عن ذلك أمور منها الحسد وهو تمنى زوال النعمة عنه فيقيم ان أصابته نعمة ويشمت ويفرح ان ألت به مصيبة ومنها هجرانه ومصارمته وان وصلك ولاينك أو الاعرض عنه استصغاراً له أو التكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وافشاء سر وهتك ستر أو تحاكيه استهزاء به وسخرية منه أو تؤذيه بما يؤلمه من ضرب وغيره أو تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة وكل هذه أخلاق ذميمة لما يترتب عليها من تنافر القلوب واقامة الشرور مقام الخيرات قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضاً . وقال في معرض اللذم واذا مروا بهم يتغامزون . وقال انا نسخر منكم كما تسخرون . وقال ومن شر حاسد اذا حسد . وقال عليه السلام في حق الرحم انها تقول

اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني . وقال أيضاً اتقوا دعوة المظلوم
فليس بينها وبين الله حجاب وقال المؤمن ليس بحقود

أسباب الحسد

قد وضح لك مما سبق حقيقة الحسد ونذكر لك أسباب الاتصاف
بهذا الخلق الذميم . الاول (الحقد) كما قدمنا لأن من آذاه شخص أو حال
بينه وبين غرضه وعجز عن الانتقام منه أبغضه ورسخ في قلبه الحقد عليه
وتنمى أن تذهب عنه النعم وتولاه النقم وهذا هو الحسد وربما أحال ذلك
على الزمان لما له عند الله من عظم المنزلة فإذا حصل المرغوب فيه عدَّ
ذلك كرامة لنفسه عند ربه وأنه انتصف له منه لاستحقاقه التكريم
واستحقاق الحسود الاهانة والذلة فكلماً أصابت محسوده بلية فرح بها
واستبشر ووثق بمكانته عند خالقه . الثاني (التعزز) أي عده نفسه عزيزاً
لا يترفع أحد عليه فإذا زاد جاهه أو ثراؤه خشى أن يكون داعياً للاستعظام
والاستكبار عليه وهو عزيز النفس لا يرضيه ذلك . الثالث (الكبر) فإذا
رأى غيره دانه أو فاقه في شيء من وسائل العظمة خشى ألا يقبل
استكباره واستعظامه عليه لأنه لا يفضل في أسبابه . الرابع (التعجب)
بأن لا يرى سبباً قوياً اقتضى هذه النعمة للمحسود فيتمنى زوالها لما تخيله
له نفسه بأنه أحق بتلك النعمة من المحسود لما لديه من وسائلها دونه .
الخامس (الخوف من فوات المقاصد) وذلك بأن يرى أن المحسود لما لديه
من النعم ربما يزاحمه في أغراضه الشهوية من الثراء والجاه والرئاسة والتمتع
باللذات . السادس (خبث النفس وشحها بالخير للناس) فقد تجد من

لا يتطلع الى ثراء ولا جاه ولا يخشى مزاحمة في غرض من أغراضه اذا وصف لديه حسن حال شخص فيهما أو في غيرها مما يرغب فيه يشق عليه ذلك ويبدو الحزن على وجهه مع خلوه من الأسباب السالفة واذا ذكر عنده بؤس شخص وسوء حاله فرح وهش مع عدم توفر شيء لديه من تلك الأسباب واعلم أن الحسد من قبيل المشكك فقوته بوفرة كثير من الأسباب السابقة وقوتها وضعفه بقلتها وضعفها ومن هنا نعلم سبب كثرة الحسد وقوته بين المشتركين في مهنة واحدة والجيران والأقارب وذوى الطبقة الواحدة فالحسدين الطيبين المتجاورين أكثر منه بين المتباعدين لاشتداد المزاحمة بينهما في الكسب بخلاف ما اذا كان أحدهما في بلد أو اقليم والآخر في بلد أو اقليم آخر وكذلك لا تجد حسداً بين الطبيب والمهندس فاذا وجد كان قليلاً ضعيفاً وتجده بين الأقرباء فان التعجب الذي هو من أسباب الحسد متوفر لديهم فان أصلهم واحد والثرية واحدة فلا يرى الحاسد سبباً اقتضى اختصاص المحسود بما لديه من النعم وترى العلماء يحسد أحدهم الآخر اذا كانوا ولعين بحسن الأحدوثة والمدح فان أحدهم يجب أن يختص بالثناء عليه لعلمه وتفرد في ادراك غوامضه أو لما يصل اليه من الكسب بسبب ذلك التفرد وعلى هذا اذا كانت كثرة حصول الأمر الذي فيه المزاحمة لأحدهم تقلل من حصوله للآخر جاء الحسد ويكون على قدر قوة المزاحمة وتعدد الوسائل واذا كانت لا تقلل من حصوله للآخر لا ينشأ عنها الحسد وذلك كالعلم من حيث هو بصرف النظر عن حب الاستئثار بشهرة التفرد فيه واكتساب المال والجاه بواسطته فان الوقوف على حقائق المسائل تتناولها كافة القوى المدركة

ولا يمنع تناول قوة لها تناول أخرى إياها بخلاف الأموال والمقتنيات والتفرد بالصيت والجاه . واعلم ان الغبطة (وتسمى بالمنافسة أيضاً) شئ آخر خلاف الحسد وان أطلق كل منهما على الآخر اذ هي تمنى مثل ما للغير من النعم وهي ممدوحة في الخيرات والأخلاق الفاضلة فانها تولد في الانسان الجد والنشاط فيعمل لأن يكون كغيره فتى اتصف بها أبناء الأمة الواحدة نهضوا من رقدهم وأجادوا الفكر والعمل فيما يذهب بهم الى مجبوحة النعم وتسابقوا في ميادين الأفكار والأعمال حتى يصلوا الى ما وصلت اليه تلك الأم الراقية فهي من الأخلاق الحسنة فان فضيلة الخلق ورذيلته انما هي بالنسبة لما يترتب عليه من النفع أو الضر قال تعالى ان الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يُسْقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال أيضاً وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وليس معنى المسارعة الا المسابقة وهي المنافسة . وأما الحسد فزيلة لما يلزمه من العداوة والبغضاء المؤديين الى التشاجر والتخاصم وهو داعي الشرور وتنافر القلوب واختلاف الوجهة وذلك يستتبع الابتعاد عن الأعمال الخيرية القومية واشتغال كل باضرار الآخر فيكثر الفساد وتم الاحن وتفسد ذات البين ويفقد التضامن بين أفراد الأمة فلا يتم لها التهوض والرقى على أنه مجلبة الهم والحزن لصاحبه فكما رأى محسوده في نعيم ذاب حسرة وامتلاً قلبه حزناً وهذا بين لا يحتاج الى ايضاح ولذا جاءت الشريعة مملوءة بذمه والحض على تركه قال تعالى في معرض الذم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال أيضاً

ومن شر حاسد اذا حسد وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباعدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وقال أيضاً لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا وقال اياكم والحسد فانه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

علاج الحسد

اعلم أنك اذا تحققت من أن التخلق بالحسد مجلبة للضرر في الدين والدنيا ولنفع المحسود فيهما سهل عليك مجاهدة نفسك في الابتعاد عنه بالزوجة والفكر وردعها شيئاً فشيئاً حتى تسهل عليك مجابته (هذا علاج ذلك الخلق المزدول) أما كونه ضرراً في الدين فلأن الحاسد ساخط على توزيع حسنات الله على عبيده غير راضٍ عن انعامه جلّ شأنه على المحسود بما أوجب ذلك الحسد فنسب ربه الى عدم العدل وهو أمر منهى عنه في الشريعة ولأن الأتقياء الكلمة يفرحون باحسان الله على خلقه ويتمنون لهم الفلاح والنجاح وهذا في الأنبياء عليهم السلام أكمل منه في غيرهم فالتصف به خارج عن دائرة الأتقياء الكلمة داخل في دائرة الأشرار الفجرة وأما كونه ضرراً في الدنيا فلأن صاحبه يكثر همه ويزداد حزنه كلما رأى دوام النعم على المحسود فكيف به اذا رآها في ازدياد ولا قبل له بمنع تتابع احسان الله على خلقه أو اذهاب ما هو حاصل منه لما قدمنا من أن الارادات البشرية والأقدار الانسانية لا استقلال لها في ايجاد شيء أو عدمه فاذا دام الانسان على هذا الخلق تملكه الأسف والملمع واستمر حزين القلب غير قدير العين وربما استتبع ذلك عدم نظام أعماله

واضطرابه في حركاته وسكناته وظاهر ما في هذا من الأضرار الدنيوية وأما كونه نافعاً للمحسود فيهما فلأنه تزداد به حسناته ألا ترى أن الحسد يحمل على الغيبة والنميمة والسب وغير ذلك مما حظره الشارع وفيه زيادة حسنات المحسود وأما في الدنيا فلأن عدوه الحاسد له مهموم مغموم كلما رأى لديه نعمة من نعم الله امتلاً فؤاده أسفاً فيعيش عيشة شقاء وبؤس وهذا شيء يوجب فرح المحسود فإذا تحقق الحاسد أنه يحسده جلب على نفسه ما جلب من الشر ولعدوه ما جلب من الخير علم أنه إذا اتصف بهذا الخلق كان من أشد الناس اضراراً لنفسه ونفعاً لعدوه فهو به عدو لنفسه صديق لعدوه وهذا غاية الغباوة والخرق فإذا تصور كل هذا سهل عليه أن يحمل نفسه على التودد لمن يرى له في قلبه خلق الحسد ويصله ويتقرب اليه بأنواع القرب الممدوحة ويكثر من الثناء عليه ولا يسترسل مع ما يحده له في نفسه من البغض والأسف من وصول النعمة اليه بل يظهر له بضد هذا كله فإن آنس منه المحسود هذه الخلال الممدوحة قابله بمثلاً فتتكسر سورة حسده فإن النفوس جبلت على الميل الى من تطف بها ووصلها وإذا تكرر هذا جملة مرات زال الحسد وانقلب التقاطع مواصلة والحمد لله فإن لتكرار وسائل المحبة في القلوب تأثيراً شديداً في ازالة ما كمن فيها من الأحقاد واقامة المحبة والألفة مقامها وكذلك وسائل البغضاء والشحناء اذا تكررت أثرت في القلوب فتزيل منها الألفة والمحبة وتقيم اضدادها مقامها وقد تعاطك القوة الغضبية فتبرز لك المقة والثناء عليه في معرض الذلة والخنوع كي تأنف منه وتستمر على الحسد والبغض فلا تعباً بهذه المغالطة الباطلة لأنها ليست من أخلاق النفوس الطاهرة الملكية

قد انتهى بنا القول في بيان فضائل اعتدال القوى التي يكون عنها اعتدال القوة الغضبية ومضار طرفي كل واحدة منها ونتكلم الآن على فوائد اعتدال القوة الشهوية وهي المسماة بالعفة فنقول ظهر لك مما سلف أن هذه القوة تكون من اعتدال قوة الحياء والدعة الى آخر ما ذكرناه

الكلام على الحياء

قد قلنا فيما سبق انه انحصار النفس خوف اتيان القبائح والحذر من الذم الصادق وظاهر أن هذا الخلق سياج يحول بين النفس وبين اتيانها قبائح الأشياء فالمتصف به اذا همّ باتيان قبيح يجد من نفسه مانعاً يعوقه خشية أن يؤثر عنه قسوء ذكره بحق فيتركه ولو تآقت اليه فلا يرتكب أمراً يستوجب العقوبة الأخروية أو الدنيوية أو يستعقب ذمّاً ولو لمّا فالحي قريب من الخير بعيد من الشر قال عليه السلام من لا حياء فيه لا خير فيه وقال أيضاً ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت . وما قلناه هو الحد الوسط الممدوح بخلاف طرف الافراط الذي هو مجاوزة الحد في الحياء حتى لا يحسن قولاً ولا يبدي رأياً وقد يحصر نفسه عن اتيان ما ليس محتمولاً مما فيه الفوائد فان هذا مذموم لأنه من ضعف النفس جالب للشر دافع للخير وكذلك التفريط فيه فانه حقه تستتبع اتيان ما حرمه الشارع وما تنبؤ عنه النفوس الكريمة ولا يخفى ما فيه من الضرر . هذا وخلق الدعة التي هي سكون النفس عند الشهوة (فلا يستفزها ما تشتهي من مأكل ومشرب واستمتاع) ملاك الفضيلة لأنّ النفس اذا سكنت واطمأنت كانت بمأمن من أن تسترخصها

الشهوات فتمتلكها وتخط من أفق الانسانية الى أفق الحيوانية وذلك غاية الضرر والبعد عن الخير كما قدمناه بخلاف ما اذا كانت مطمئنة ساكنة فانها تكون سهلة القيادة الى القوة الحكيمة تتصرف على ما ترسمه لها فلا تتناول من الشهوات الا ما هو ضرورى لبقاء الجسم ودفع الضرر عنه وما يقتضيه التناسل

الصبر

هو مقاومة القوة الغضبية والشهوية في مقتضياتها الخارجة عن حد الاعتدال ولا يكون الا عن علم بمضار الاسترسال معهما في تلك المقتضيات فهو من الأخلاق الانسانية لا البهيمية فان أنواع الحيوان مسخرة لهاتين القوتين وليس لها قوة حكيمة تصل بها الى ادراك الحقائق فتعلم ما يترتب على الانهماك الزائد من المضار حتى تقاومها في ذلك الاسترسال وهو نوعان جسمي ونفسي فالأول تحمل المشاق بقدر القوة البدنية ويكون لذوى الجسوم الخشنة وهو اما صبر على فعل ككثرة المشي والحمل أو انفعال كالمرض والضرب والجرح والقطع. والثاني نفسى وبه تناط الفضيلة وهو قسمان صبر على عدم تناول مشتهى ويسمى عفة. وصبر على تحمل مكروه وتختلف أسماؤه باختلاف الاضافات فان كان في عراك وصدام سمي شجاعة وضده جبنًا وان كان في امساك النفس عن قضاء وطر الغضب سمي حلمًا وضده تدمرًا وان كان في ملمة محزنة سمي سعة صدر وسمي ضده ضيق الصدر والضجر والتبرم وان كان في امساك كلام في الضمير سمي كتمان السر وضده الافشاء وان كان في الامساك

عن فضول العيش سعى قناعة وزهداً وضده حرصاً وشرهاً وان كان في احتمال الغنى على وجه ممدوح سعى ضبط النفس وضده الدّفع (وهو الرضا بالدون من المعيشة وسوء احتمال الفقر) وبالبر أيضاً ومن هنا تعلم أن هذا الخلق من مقومات فضيلتي الشجاعة والعفة

والناس في صبرهم على مقاومة تينك القوتين ثلاثة أقسام قسم يقاوم جميع ما تنبئ فيه المقاومة من أمر القوتين المذكورتين فلا تبقى لهما قوة المنازعة وهؤلاء هم الكلمة الذين قوى يقينهم وآثروا الفضائل النفسية على اللذات الحيوانية فاطمأنوا بالسير على الطريق القويم وهم قليلون جداً وقسم لا يقاوم في شيء من تلك الأشياء وهؤلاء كالأنعام بل هم أضل سبيلاً لأن البهائم لم تخلق لها النفوس المدركة للمنافع والمضار حتى تتسنى لها هذه المقاومة بخلاف أولئك فانهم عطلوا ما منحهم الله من تلك النفوس القادرة على تصور ذلك وعلى المقاومة فيما تركه مجلبة للشروع والاضرار وعلامة هذا الفريق أنك ترى لديهم^١ يأساً وفتنوطاً وغروراً بالأمانى فاذا وعظ أحد منهم قال انى مشتاق الى التوبة ولكن أسباباً حالت دونها فلست أطمع فيها أو قال ان الله غفور رحيم فلا حاجة الى التوبة فمثل هذا استرقتة شهوته فلا يعمل فكره الا في استنباط الحيل التي توصله اليها

وقسم يقاوم في البعض دون البعض وهو أرفع من الثاني وأحط من الأول فهم من الذين خطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فاذا أكثروا من النظر والفكر وحملوا أنفسهم على المقاومة ارتقوا الى الدرجة العالية شيئاً فشيئاً وان أهملوا ههنا الى الدرك الأسفل

واعلم أن الانسان الراغب في السعادة لا يستغنى عن هذا الخلق في حال من الأحوال وذلك لأن كل ما يكون للانسان اما أن يكون موافقاً لهواه ورغائبه كالصحة والثراء والجاه وموازرة العشيرة الكثيرة ووفرة أسباب الرزق وكثرة الأنصار والأحباب وما أحوجه الى الصبر في هذا كله فيقاوم ما يستتبعه كل ذلك من الأحوال الذميمة مثل الكبر والزهو والانهماك في الملاذ والمبالغة في الانتقام والبذاءة فان توفر هذه الاشياء المرغوب فيها لديه يبعث فيه الميل الى تلك المذمومات فان لم يقاومه بصبره واسترسل في الانهماك عاد على جميع ذلك بالنقص تدريجاً حتى يزول — هذا مع ما يكون عليه من الحسرة والتم التأتج عن ذلك الاسترسال فان الصبر على الشيء مع القدرة عليه أصعب منالاً وأشد مراساً لأن ميل القوتين الغضبية والشهوية الى مقتضياتهما يمضده توفر وسائل الوصول اليها فتمتظم مقاومتها للقوة الحكمية بخلاف ما اذا كانت الوسائل المذكورة مفقودة ولذا قيل الصبر على المافية أشد من الصبر على البلاء . ولما اتسع الفتوح للصحابة رضى الله عنهم وتوفرت لديهم الأموال قالوا ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر ومن ثم حذر الله عباده من فتنة المال والزوج والولد قال (يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله — وقال — ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال عليه السلام — الولد مبخله مجبنة محزنة — واما أن لا يكون موافقاً لهواه ورغائبه وذلك أقسام ثلاثة ما يكون له فيه اختيار كإقامة الطاعات والمعاصي ولولا الصبر على ما فيها من الأعمال وبذل الأموال وجردان النفس من ملاذها الحيوانية واخضاعها للقيام بأمر

التكليف الشرعى لما استقام فيها أمر الانسان وما لا يكون له فيه اختيار بحال من الأحوال كالمصائب والنوازل التى تنزل بالشخص من فقد قريب أو صديق أو مرض أو ضياع مال الى غير ذلك وهذه من المواطن التى يصعب فيها الصبر فاذا لم يأخذ الانسان نفسه فى هذه الحال بالعبر والمواعظ بأن ذلك لا يسلم منه أحد وأن الجزع والهلع قد يستعقب سقم الجسم وضياع العقل بدون جدوى وأن المصائب تبدو كبيرة ثم تصغر شيئاً فشيئاً وأن الحياة لا تخلو من الكدار ويعتضد على ذلك بما أعد له من الأجر وجميل الذكر استمضى حزنه وقوى هلمه ولما كان مثل تلك النوازل من مزلق أقدام ذوى الاحتمال والثبات أعظم الله لهم الأجر قال تعالى (انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) وقال أيضاً (وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)

وما لا يكون له فى وجوده اختيار وله اختيار فى دفعه كما اذا أودى بقول أو عمل أو جنى عليه فى نفسه أو ماله فان الصبر عن مقابلته بالحلم وكظم الغيظ فى هذه الحال فضيلة تعقبها الخيرات كما أبناه فيما سلف وضح لك من هذا كله أن الصبر لا مندوحة عنه لسعادة الانسان فى عموم الاحوال وأنه كلما تمددت أسباب الميل الى الرذيلة قويت وتغلبت على الانسان فقاده اليها ومن أسباب ذلك اعتيادها فانها متى اعتيدت أصبحت خلقاً راسخاً واستهان الناس باضرارها ومذاها ولو كانوا على جانب عظيم من بعض الصفات الفاضلة انظر الى خلق الغيبة فان كثيراً من الاتقياء والعلماء الفضلاء لما اعتادوها وجعلوها موضوع المسامرة فى

منتدياتهم وايناس زؤارهم وأصدقائهم كيف نمت فيهم ومرنت عليها
ألسنتهم ولم تنكرها قلوبهم مع ما اشتملت عليه الشريعة من الوعيد
لمرتكبتها فإن من هنا أن للعادة دخلاً في الأخلاق كما ان لمعاشرة الأخيار
والأشرار دخلاً في ذلك أيضاً

علاج ضعف هذا الخلق وما يستعان به عليه حتى يرسخ

قد بان لك مما سبق أن الصبر المدوح يختلف باختلاف الاضافة
وعلى هذا فكل نوع من أنواعه له علاج خاص به فان اختلاف الأمراض
يوجب اختلاف علاجها وأسبابها ولا معنى للعلاج الا اضعاف سببه
وتقوية ضده واذن فالصبر عند الملمات والنوازل يكون بتذكر الاجر
وعدم فائدة الجزع فيما نزل والتأسي بالغير فان عموم المصيبة يخفف وقمها
ويقوى من نزلت به على احتمالها والاشتغال بما تسكن اليه النفس ويطمئن
له القلب في تلك الحال وما شا كل ذلك والصبر عن الغضب المسمى حلاً
انما يكون بالتذكر فيما يستعقبه الغضب من المضار والحلم من المنافع كما
قدمناه والصبر على حفظ الاسرار وعدم افشائها المسمى كتماناً انما يكون
بتذكرك أن افشائها ولو لواحد من الاصدقاء يقهى اذاعتها وقد يترتب على
ذلك الضرر وعدم حسن الأحداث وانه قطع صلة المودة بينك وبين من
أفضى اليك بها معتقداً فيك الكتمان وحسن السيرة وجميل الصداقة
على أن عدم افشائها لا يكلفك عناء وأن جنوحك الى عدم صيانتها متعللاً
بزخارف العلل الباطلة ليس الا من وهن عزيمتك وضعف قوة نفسك
وهذا أمر مذموم فتي تصورت كل هذا تصور الموقن به حملك على

مقاومة ما توسوس به اليك نفسك مما يباين الفضائل الممدوحة والصبر على عدم فضول العيش من الثراء والجاه وأنواع اللذات الجسمية المسمى قناعة انما يكون بالتفكر في أن هذه الأشياء تطراً وتزول وليس فيها من الفضائل الانسانية ما يوجب العناية بها فليس لك من مالك الا ما أكلت فأبقيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وأن الصبر مع الحاجة لا يقل أجراً عن الغنى مع البذل وبالجملة فان كل شئ انما يستعان على تقويته بالوسائل التي تقتضيه وتذهب بضده ولا يزيد بمدح الصبر والاعراض عن ضده الا الحد الوسط فانه هو الممدوح في كل اخلال الانسانية بخلاف الافراط والتفريط وعلى ذلك فمن اخلال الشريفة الجد في الحصول على المال والثراء من وسائلهما الشريفة وطرقهما المباحة على شريطة أن لا يتجاوز الحد الوسط في ذلك فلا يتمتع عن البذل من ماله لشخصه أو لغيره ممن يستحقه فيدخل على نفسه بوسائل الغذاء والدفع والتطعيم وعلى من عليه نفقته كذلك ولا يقيم بماله أو جاهه أود فقير ولا ينصر مظلوماً ولا يساعد أبناء أمته وفقراء عشيرته بما لديه من ثراء وجاه فان هذا غاية الانحطاط في الأخلاق الانسانية الفاضلة ومجلبة سوء الأحداث في الدنيا وعدم الثواب في الآخرة

السخاء

قد يراد بالسخاء الغريزة الانسانية التي بها يسهل على الشخص البذل سواء بذل أو لا غنياً كان أو فقيراً ويقابله الشح وقد يطلق على البذل بالفعل ويقابله البخل وهذا الخلق من أحسن الأخلاق الفاضلة متى كان

على حد الاعتدال فان النفوس مجبولة على حب من أحسن اليها فتنقاد الى صاحبه العفاة وتسترق له قلوب الأحرار كما قيل

أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم فظالمنا استعبد الحر احسان

ولا نريد به هنا بذل المال لا غير بل نريد به ما هو أعم من ذلك

كبذل الجاه في انتقاذ مظلوم وقول معروف يحبر خاطر كبير (قال تعالى

قوله معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) ومنح ذوى الحاجات

ما يسد عوزهم كأبناء السبيل وضعفاء الامة وفقرائها والمصابين ما يدفع ألمهم

ويخفف نوازهم أو يسهل طرق الكسب الى البائسين كتعليمهم الصنائع

والعلوم التى يستدرون بها أرزاقهم فان المال العظيم والخير الوفير لا يمدح

اقتناؤه الا اذا بذل فى نيل المكرمات ووسع به على الاسرة ومن فى

حكمها من الجيران والاصدقاء وأهل المحلة والبلد ومن تجمعك معهم جامعه

فلا يمدح تشعب الناس فى طرق جمع المال الا لهذه الاغراض لا لأن

يخزن ويحرم من فائدته جامعه ومن يعولهم وذوو الحاجة من جيرانه وأهل

بلده وما ذم جمعه الا اذا كان لا ينفع به نفسه ولا يغني به لهيفاً ولا يقوم

به أود فقير من أبناء أمتة فان مثل ذلك تنفر منه القلوب وتفرح بمصابه

جيرانه وأهل محله ووطنه ويحیی هذا الخلق عدم اليأس من توافد نعم

الله تعالى فلا يخشى الباذل ببذله فقراً ولا يتوقع ببخله ثراء فان مال الله

غادٍ ورائح قرب بذول زاد غناؤه وبخيل أفقره بخله قال الله تعالى

(الشیطان يمدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء والله يمدكم بمغفرة منه وفضلاً

والله واسع عليم) البخيل حارس المال لا مالك ولا فائدة لحارس ملك غيره

فلا يفيد نفسه ولا غيره

وليس بنافع ذا البخل مال ولا مزرٍ بصاحبه السخاء
ولا يعطى الغنى غنى لحرص وقد ينحى على الجود الثراء
ويحسن أن يكون البذل لما ينبغي مما يجوز بذله غير متجاوز فيه
الحد الذى يذهب بثرائه فان ذلك سفه يقتضى الحجر شرعاً ولا لغير
محتاج ذى ثراء عظيم وعلى الوجه الذى ينبغي فلا يبذل لغيره من ماله ما
يوصله الى تقيصة كالقتل والسكر والمقامرة الى غير ذلك من الأشياء
المذمومة المنوعة شرعاً واذ قد علمت ماله من الثمرات المدوحة لما
يترتب عليها من الفوائد فى المجتمع الانسانى كالنحاح والتواد والامن من
التباغض الناشئ من استئثارك بالملاذ دون جيرانك الفقراء وأهل وطنك
الذين غلبتهم المسكنة على أمرهم استئثاراً قد يحملهم على السعى فى اتلاف
نفسك أو مالك علمت قبائح البخل المذمومة لما يترتب عليها من العداوة
والبغضاء المضعفة لرابطة الجامعة الانسانية ومن هنا تعلم حكمة مشروعية
الزكاة فى الشريعة الاسلامية اذا عقلت ذلك كله وضع لك أن البخل
خلق ذميم وعليك أن تعالجه بالتفكر فى مضاره ومنافع الجود المعتدل
وأن مالك وجاهك عارية لديك وأن ليس لك منهما الاّ الأحدثنة
الحسنة والثواب العظيم وان ما تبذله لمستحقه قرض حسن ربما يردّ عليك
فى حياتك الدنيا ويجازيك الله عليه بأعظم منه فى الآخرة
قد أوضحنا ما يهم من القول فى أغلب القوى المندرجة فى قوة
العفة التى هى اعتدال القوة الشهوية وبقي علينا الكلام فى خلق الورع
وهو على ما قدمناه (ملازمة الأعمال التى للنفس فيها كمال) كالوفاء بالوعد
وترك المراء والجدال والسب والمزاح والسخرية وافشاء السر (وكل هذه

أشياء واضحة سبق الكلام على بعضها ويعلم منه حال البعض الآخر) ومن الورع المذكور الصدق وترك الكذب والنية والنية وهذه الصفات كما تدرج في خلق العفة يشملها خلق الشجاعة من جهة كون بعضها ينشأ عن الحقد كالغيبة والنية والمرء والجدال والسب والسخرية والمزاح المذموم وعدم العناية بالغير كالكذب وخلف الوعد لغير ضرورة كما يعلم من البيان الذي أسلفناه

الكلام على الغيبة والنية

اعلم أيها الأخ أرشدك الله الى ما فيه فلاحك ونجاحك أن الغيبة من أكبر الرذائل التي عمت بها البلوى وانك بعد معرفة حقيقتها تجدها لا يخلو منها مجتمع ولو لعبادة أو لمذاكرة علم أو حث على فضيلة أو سعى في رقي طائفة أو أمة ونذكر لك حقيقتها هنا حتى تنجلي لك صحة ما قلناه هي ذكرك أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء كان متصفاً به أو لا وبماثل ذلك اشارتك الى غيرك ^(١) غمزا أو لمزا أو التشبه بالمعتاب ما دام شيء من ذلك كله دالاً على اتصاف الشخص بما يكره أن ينسب اليه ولها أسباب كثيرة منها حقه عليه فيشتق منه بلسانه أو بغمزه ولزه مثلاً ومنها الخط من شأنه لما يراه فيه من المزاحمة في أمر من الأمور المدوحة لدى الناس حباً في التفرد بالكسب والشهرة وبصفة من الصفات المدوحة ومنها ادحاض ما يتوهم حصوله منه فيصفه بالكذب أو الحسد أو النيمة حتى اذا تكلم في شأنه يعتبر قوله ناشئاً عن واحدة من تلك الاحوال فلا

(١) اللماز واللمزة العياب والممز وزناً ومعنى وهو غمز الشيء باليد أو العين

يستعقب أثراً مذموماً لمن اغتابه أولاً أو حب ارضاء مجالسيه أو أصحابه إذا اغتابوا أحداً لسبب من تلك الأسباب فيعد مشاركتهم في ذلك من صلات المودة ودواعي الوفاق والسمر الى غير ذلك من الأسباب الكثيرة وأنت تعلم هداك الله الى ما فيه الخير أن هذه الرذيلة تستدعى أن تقابل بمثلها أو ما هو أشد منها ضرراً على صاحبها . وذلك يقتضى تنافر القلوب والشجار وعدم الوثام والخير كل الخير في أضداد ذلك فانها دعامة التضامن في جلب الخير ودفع الضرر ألا ترى أن أبناء البلد الواحد اذا ائتلفوا تعاونوا على ما فيه سعادتهم واجتماع الأيدي على الأعمال أنفذ للوصول اليها واتجز في الحصول عليها ومما يندخل على كثير من العارفين هذا الخلق القديم في معرض الأخلاق الكريمة أن يذكره في طريق الرحمة أو الدعاء لنفسه أو لمن اغتابه أو في طريق الدين كأن يقول انى آسف على ثروة فلان لأنه يبذلها في الملاهي كالسكرات وغيرها مثلاً أو يقول ان فلاناً فعل كذا أسأل الله أن يحسن حاله أو يصرفه عما هو فيه أو اللهم عافنى مما ابتلى به من كذا وكذا أو يقول انه تارك للصلاة أو الصوم أو يعاقر الخمر أو يلعب القمار مثلاً وبالجملة فكل ما يتأذى به المغتاب لو بلغه يمد غيبة ولا أظنك بعد أن عقلت حقيقتها وعرفت شيئاً من أسبابها إلا قائلاً بانها عامة لا يخلو منها إلا الكلمة وقليل ما هم

واذ قد علمت ضررها وما تجلبه من الفساد فمسالك أن تقول ان لها بعض فوائد وأنها قد تجوز في تلك الأحوال ولذا نذكر لك شيئاً لتعرف منه المواضع التى تسوغ فيها وهى بالاجمال ما يستعقب أمراً محموداً كأن تثبت به حقاً لك اذا لم يكن عن ذلك مندوحة كما اذا ظلمك

شخص فقاضيته وقلت انه سبني أو سرقني أو غصب حقى الى غير ذلك ومنها الاستفتاء كما ورد ان هند بنت عتبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى أنا وولدى فأخذ من غير علمه فقال لها خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكرت شح أبي سفيان وظلمها وولدها ولم يزجرها عليه السلام لأنها مستفتية. والنصيحة كما اذا قلت لشخص اياك وصحبة فلان أو مشاركته خشية عليه من الضرر. وكما اذا طُلب شخص لتزكية شاهد فان له أن يمسك عن تزكيته ويقول لا أدري. أو استشارتك في مشاركة شخص أو زواج امرأة فان لك أن تذكر ما تعرفه من المثالب والأحسن أن تقول لا أحب أن تشاركه أو أن تزوجها أو ليس لمثلك ذلك ولا تذكر خلال النقص التي تعرفها فيمن سئلت عنه ألا ترى أن الفقهاء قالوا في ورقة التزكية المسماة بالمستورة ان القاضى اذا بعثها لشخص يطلب تزكية الشاهد فالأحسن أن يردها غير مكتوبة اذا كان يرى أن الشاهد ليس أهلاً لأن يزكى وكذلك لا ضرر فيها اذا كان المقتاب متجاهراً بالفسق فانه لا يغضب من نسبته اليه فالضرر الذى يخشى من الغيبة بالنسبة له غير متحقق فان اشتهاه به عائق عن غضبه من نسبته اليه وعلى هذا اذا أراد استاذ او رئيس أن يقوم من اخلاق شخص رأى فيه اعوجاجاً لا يعينه بل يقول منكم من يفعل كذا أو بعضكم يقول كذا فليقطع من فيه ذلك عنه لأن فيه من الأضرار ما هو كذا وكذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى فى أحد أصحابه شيئاً من ذلك يقول ما بال قوم يعملون كذا وكذا الخ وقد جاء الشرع الشريف ذاماً لها ناهياً عن الاتصاف بها قال تعالى

(ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم — قال — لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا^(١) ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضاً وكونوا عباد الله اخواناً — وعن جابر وأبي سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — اياكم والغيبة فان الغيبة أشد من الزنا فان الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه — وقال ابن عباس اذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك وقال مالك بن دينار رضى الله عنه مرّ عيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب فقال الحواريون ما أثنى ربح هذا الكلب فقال عليه السلام ما أشد بياض أسنانه . نبهم بذلك الى انه لا يذكر شئ من خلق الله الا ما فيه حسن

علاجها

علمت مما سلف أن العلاج العام لأدواء الأخلاق هو التفكير في الاضرار الدنوية والاخرية المترتبة عليه فان العاقل اذا علم ما يترتب من المضار على أمر هو متعصف به وأن الخير في الابتعاد عنه يوشك أن يقلع عنه فان لم يكن دفعياً كان تدريجياً . وقد أبتأ فيما سبق شيئاً من أضرارها الدنوية والاخرية وهناك علاج خاص بكل خلق ردى وهو النظر في أسبابه ودواعيه والتخلي عنها . وقد أبتأ في الكلام على هذا الخلق شيئاً من أسبابه ودواعيه فعليك باجتنابها اذ من المعلوم أن العلة

نزول بزوال سببها وفقنا الله وإياك الى وسائل الفلاح والنجاح

النِّمَّة

تطلق اطلاقاً شائعاً على من ينقل لآخر قول شخص يسوءه كأن تقول له فلان يقول فيك كذا وكذا فهي على هذا قاطعة ذات البين بين ذينك الشخصين فان المنقول اليه ان لم يكن ممن راض نفسه وكبح جماحها حتى انصف بفاضل الأخلاق يثور فيه الغضب على المنقول عنه فيتولد لديه الحقد عليه وحب الانتقام منه فيقابله الآخر بما يستتبعه ذلك الخلق الذي جلبته النِّمَّة فان النفوس اذا لم تكن ملكية انقادت فيها القوة الغضبية والشهوية الى القوة الحكيمة تسرع الى حب الانتقام والمقابلة بالمثل أو أكثر منه اذا أُؤذيت متى وجدت لذلك طريقاً وقد تطلق على ما هو أعم وهو كشف ما يكره كشفه سواء كان قولاً أو عملاً وسواء كان السكاره المنقول عنه أو اليه أو غيرها وهي بهذا المعنى تشمل افشاء السر وقد قدمنا القول فيه . قال علماء الأخلاق انها خلق مردول مذموم بناء على الاصل الذي روعي فيه الفرق بين المردول والحسن (وهو ان كل ما كان الغالب فيه استتباع الخير والمنفعة في المجتمع البشرى فهو حسن . وكل ما كان الغالب فيه ضد ذلك فهو سيء مردول) فلا تحسن الا اذا كان فيها فائدة أو دفع ضرر كما اذا رأى شخصاً يتناول مال غيره ويقول ذلك أو سمع من شخص أنه يحاول قتل آخر أو سلب ماله أو يترصد به بالسوء وعلم منه الاصرار والقدرة فعليه أن ينبه اليه تنبيهاً يستيقظ به للاحتفاظ بما يراى انها كمن الحياة أو المال ولا يتجاوز هذا الى كثرة

المطاعن والمثالب وغيرهما مما يوغر قلب المنقول عنه

ومن أسباب هذا الخلق ودواعيه ارادة السوء بالمحكي عنه أو اظهار الحب للمحصى اليه أو الاعتضاد به على المنقول عنه أو الاسترواح بفضول الأحاديث والخوض في الباطل واذا قد علمت ضرر النيمة بالنسبة للمنقول اليه والمنقول عنه فلا يخفى عليك ضررها بالنسبة للمتصف بها فان من يكون سبباً في المضار والمفاسد يعرض العاقل عن صداقته ومجالسته وقد لا يريد الخير اليه فلا تستحسن الأبصار طلعه ولا تألف القلوب عشرته واذا اشتهر بذلك ساءت سمعته وأصبح خالياً من الأوداء والأصدقاء لا يجد من يعينه على جلب نافع أو دفع ضار وهذا ضرر يبين تجب على العاقل مجانبته

اذا أراد المنقول اليه ألا يحقيق به ضرر الغيبة فعليه اذا ألقيت اليه ألا يصدق لأول وهلة لأن التمام فاسق وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) وهذا لا يمنه (اذا كان ما ألقاه التمام اليه مهما يتقى) أن يتعرفه ان كان حقاً أو باطلاً حتى يُعِدَ لنفسه خطة يتبعها من جرائه ولا يسلك في هذا التعرف طريق الأخلاق الذميمة والوسائل المشينة وعليه اذا وضع له أن هذه الغيبة ليست في المواطن التي تحسن فيها شرعاً أن ينهاء عن مثل ذلك الخلق ويبين له رذيلته وينصحه بالاقلاع عنه على قدر ما تقتضيه حاله وحال الناقل اليه وعليه أيضاً ألا يظن بأخيه الغائب المنقول عنه سوءاً بمجرد أقوال الناقل قبل أن يتحقق من صحة ما قيل والا يقول ما تقل اليه لأنه بذلك يكون تماماً . اللهم الا اذا فشا هذا الداء فيه ورأى

أن الأتبع في علاجه اعلان شأنه

ذمت الشريعة هذا الخلق وقبحت من حال مرتكبه . قال الله تعالى
 في معرض الذم — همار مشاء بنيم مناع للخير معتد أثيم عتل ^(١) بعد
 ذلك ذنيم — والذنيم الدعي الذي لا يعلم له أب أي انه مثله في الخسة .
 وقال أيضاً — ويل لكل همزة لمزة — قيل الهمزة النمام . وقال
 تعالى في ذم امرأة أبي لهب حمالة الخطب — قيل هو الحديث على وجه
 النّم لأنه وقود نار الفتنة كما أن الخطب وقود النار . قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم — لا يدخل الجنة نمام — وقال في آخر قات (وهو النمام)
 وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — أحبكم الى الله
 أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون وان أبغضكم
 الى الله المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتصقون للبراء ^(٢)
 (أي العثرات) . وقال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشاع
 على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شأنه الله بها في النار يوم القيامة .
 روى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له
 عن آخر شيئاً فقال له عمر ان شئت نظرنا في أمرك فان كنت كاذباً
 فأنت من أهل هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)
 وان كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية (هماز مشاء بنيم) وان
 شئت عفونا عنك . فقال العفويا أمير المؤمنين لا أعود اليها أبداً
 قال الحسن من نم اليك نم عليك ذكر أن حكماً من الحكماء
 زاره بعض اخوانه فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم قد

أبطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنایات بغضت أخى الىّ وشغلت قلبى
 الفارغ واتهمت نفسك الأمانة وقال لقمان لابنه يا بنى أوصيك بخلال
 ان تمسكت بهنّ لم تزل سيّداً أبسط خلقك للقريب والبعيد وأمسك
 جهلك عن الكريم واللّيم واحفظ اخوانك وصل أقاربك وأمنهم من
 قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك وليكن اخوانك
 من اذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك وقيل لو صح ما نقله النّمام
 اليك لكان هو المجترى بالشتم عليك والمنقول عنه أولى بمهلك لأنه لم
 يقابلك بشتمك . اذا تلوت كل هذا علمت ان ذا اللسانين الذى يتردد
 بين اثنين يكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه قل أن يخلو من خلق النّيمة
 فهو داخل في كل ما قلناه من تقييح شأنها بل قد يزيد عليه ملقاً ونفاقاً
 ويندر أن يخلو عنه من يصادق المتعاضدين قال أبو هريرة قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم . تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين
 الذى يأتى هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث وقال ابن مسعود لا يكون
 أحدكم امعة قالوا ما الامعة قال الذى يجرى مع كل ريح واتفق الباحثون
 في الأخلاق على أن ملاقي الاثنين بوجهين منافق وهذه صفة تأباها
 الرجولية الكاملة والدين الصحيح

الصدق

نتكلم عليه هنا باعتباره مطابقاً للاعتقاد والواقع لأنه اذا أخبر
 شخص آخر بما يعتقده لا نعمة وذيلة وان خالف الواقع وكذلك اذا أخبره
 بما يخالف ضميره لا نعمة فضيلة وان طابق الواقع وانما اعتبرنا فيه موافقة

الواقع زيادة عن الضمير اشارة الى أن الصفة الكمالية انما تكون على وفق القوة الحكيمة التي قلنا عنها فيما سبق (انها ادراك حقائق الأشياء وخواصها وما يحسن وما يقيح من الأعمال على ما هي عليه في الواقع بقدر الطاقة البشرية) وهذا الخلق من خواص الانسان. وأحد الأركان التي عليها مدار نظام المجتمع البشرى في جميع حركاته وسكناته فان التاجر ان لم يعتمد على غلبة صدق المقال لا ينتقل من بلد لآخر لأجل البيع والشراء وكذلك الذى يشتري منه ان لم يصدق التجار فيما يقولونه من الأثمان وما يروى اليه من الأخبار في هذا الصدد لا يقدم على الشراء ومثل ذلك يقال في الزراعة والصناعة بل قد يتجاوز ذلك الى الحاكم والمحكوم فان الحاكم ان لم يغلب لديه صدق المتكلم في دعوى ظلامته لا يهتم بشكواه واذا لم يرجح لديه صدق الشهود والصكوك لا يتسنى له رد الحقوق الى أربابها ولا انصاف المظلوم من الظالم ولا اثابة المحسن ومعاقبة المسىء فتثور الأقوياء الظلمة للاعتداء وتطاول أيدي المائتين الى الفساد وكل ذلك يخل بالمقصود من المجتمع الانسانى فينصدع بناء الوحدة ويختل نظام العدالة فتصبح الامم أفراداً لا يراعى كل فرد الأ فائدة نفسه دون غيره فتقصر الامة عن الوصول الى الرقى والسعادة لأنها اذا لم تتعاون أبنائها على ذلك لما بينهم من وسائل التضامن لاتنال بغية ولا تصل الى مقصود فان اجتماع قُدر الأفراد على العمل أدعى للوصول اليه بخلاف ما لو تنافرت القلوب وعمل كل لنفسه فان ذلك يؤدي الى الاتقياض عن الأعمال لأن كل ضعيف لا يأمن على نفسه وماله وما يحق له الدفاع عنه من تسلط يد القوى الماث بل قد يتعدى ضرره الى

ما فوق ذلك كالشرائع والديانات فانا اذا لم نصدق ما جاء فيها من عظيم الآداب وصادق التشريع لكننا هملاً لا ندين بدين فظهر من هذا أن الصدق عليه مدار نظام المجتمع الانساني وان الكذب محل به هادم لاحكامه كيف والمتصف به فاقد مزية النطق الذي من شأنه أن يكون اعراباً عن الحقيقة فهو من هذه الجهة منحط عن درجة الانسانية الى درك الحيوانية بل هو شرٌّ من ذلك قال تعالى . ان هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . ومن أسباب الكذب ولوع الانسان بمدح نفسه بما يتخيله جالباً للفائدة أو مدح من له به صلة مودة أو قرابة أو من يرجو منه فائدة جزاء ذلك ومنها أيضاً ادخال السرور على محدثه فيلقى اليه ما يمتقده ساراً له وهذا دأب أهل النفاق والملق والنفس والمداهنة أو التلمص من التقصير خشية أن ينسب اليه الالهمال أو الخيانة أو خلف الوعد الى غير هذا من الأسباب واذا استمر الانسان عليه زمناً اعتاده وصار له ملكة راسخة قتره لا يخلو كلامه غالباً من بعض الكاذب ولو حاول أن يحدث صدقاً تخيل انه لا يجد فيه طلاوة تستهوى الاسماع وتسترق القلوب وعلى عكس ذلك من اعتاد الصدق فانه يؤثره على الكذب ولو استعقب ضرراً والانسان ابن عوائده وملازم مألوفه واذا علمت ما يترتب على الصدق من الفوائد في المجتمع الانساني فقد علمت مقداره من الفضيلة وأكبرت من يتصف به . اذا صدق التاجر وفرّ للمشتريين جزءاً من الزمن كانوا يضيعونه في المساومة وجزءاً من أموالهم كان ذاهباً بغير حق لو كذب عليهم فيما يتعلق بقيمة المبيع فيقبلون عليه اقبالاً عظيماً متى علموا منه ذلك الخلق الفاضل فيتبادلون المنفعة . اذا صدق المعلم فيما يلقيه من

المعلومات ووقف عند ما يعلمه ولم يقف ما ليس له به علم وعلم المتعلمون صدقه فيما يقول فعرفوا منه معلومات حقة ووثقوا بما يقول ولم يضيعوا أزمانهم في الأباطيل فاحسنوا سمعته وأكبروا من شأنه . اذا صدق الحاكم في الحكم على ما تقتضيه القوانين العادلة وأنفذ أحكامها سارع المحسن الى الاكثار من احسانه وارشد المسئء عن اساءته . اذا أصبح الصدق خلقاً للانسان جنى ثمرته من الفوائد وحسن السمعة فقلده فيه خلانه ومخالطوه من أسرته وأحبائه لاسيما الأطفال فانهم اذا نشئوا بين أسرة كريمة الأخلاق صادقة المقال فانهم يشبّون على الصدق في القول متحلين بفاضل الأخلاق فلينظر من ليس بصادق في جنائته على أولاده بما ورثوه عنه من الكاذب وسئ الأخلاق وكذلك من يكفلم فعلى رب الاسرة أن يباعد بينها وبين الأقاصيص الباطلة والخرافات المحدثه التي تؤصل في نفوسها المخاوف وتصديق الخرافات واعتبار الكاذب والاعتماد على الأوهام الكاذبة ككتاب الف ليلة وليلة وقصص الهلالية وما شاكل ذلك وينزل منزلة الكذب أو الصدق الاقرار على أحدهما بكل ما يفهم من اشارة أو سكوت . ومما يدل على حسن الصدق وقبح الكذب قوله عليه الصلاة والسلام . كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له كاذب . وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول في دعائه اللهم طهر قلبي من الشقاق وفرجى من الزنا ولسانى من الكذب وقال أيضاً ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان ومملك كذاب وعائل متكبر وقال عبد الله بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيتنا

وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعال حتى أعطيك
 فقال عليه السلام وما أردت أن تعطيه قالت تمرأ قال أما انك لو لم تفعل
 لكتبت عليك كذبة وقال وكان متكئاً الا أنبئكم بأكبر الكبائر
 الاشرار بالله وعقوق الوالدين ثم قعد وقال ألا وقول الزور وورد أيضاً انه
 قال قبلوا الى بست أتعلم اليكم بالجنة قالوا وما هن قال اذا حدث أحدكم
 فلا يكذب واذا وعد فلا يخلف واذا أوتمن فلا يخون وغضوا أبصاركم
 واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم وقال أيضاً أربع اذا كن فيك فلا
 يضرك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الامانة وحسن خات
 وعفة طعمة وهو من الأشياء الموجبة للامتهان فتعرض عنه النفوس العالية
 تجنباً للدناءة والخسة قال ابن السماك ما أراني أوجر على ترك الكذب
 لأنني انما أدعه أنفة

وبما تقدم تعرف فوائد الصدق وأنه من أدخل الأشياء في مكارم
 الأخلاق وعلوهم النفوس والكذب ضد ذلك وقد تبين لك مما سبق
 سبب الحكم على بعض الأخلاق بالحسن وعلى بعضها الآخر بالقبح ومنه
 تعلم انه قد تسوغ مخالفته بما قررناه في مواطن لما يترتب عليها من دفع
 الاضرار العظيمة فان كلاً من حسن الصدق وقبح الكذب ليس لذاتهما
 بل لما يترتب على أولهما من المنافع وأقلها اعلام المخاطب بما تعتقده واقفاً
 حتى يتحرى فيه من الأعمال التي تناسبه ما يتجرأ وعلى ثانيهما من المضار
 وأقلها اعلامه بغير الواقع فينبى معلوماته وحركاته على ذلك مع أن الأمر
 ليس كما قيل وعلى هذا فاذا ترتب على الكذب القيام بواجب شرعى
 لا يعد تقيصة كما اذا رأيت شخصاً يريد قتل آخر اختفى في دار وسألك

عنه فانك لا تعلمه به صيانة لدم محترم عن السفك وكذلك اذا تعين طريقاً للصالح بين المتخاصمين أو كانت خدعة في حرب وعلى أى الأحوال لا ينبغي الافساح فيه خشية اعتياده لأنه من الأخلاق التى اذا اعتيدت عسر التوقى منها ويجمل أن يكون فى مواقع اباحتها تعريضاً لا تصريحاً كما أجاب به النبي عليه السلام (رجلاً سأله ليعلم حال المسلمين فى الحرب حتى يعرف الكفار ذلك فيتمكنوا به من الانتصار) (ممن الرجل) فقال من ماء (يريد أنه خلق منه) ففهم السائل أنه عراقى وكقولك اذا قيل عنك شئ ورأيت أن دفع الضرر فى الانكار (ان الله ليعلم ما قلت من ذلك من شئ) فان ظاهر ما قلت أن ما نافية وأنت تريدها موصولة وكقول ابراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام وسئل عن ذلك (بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون) الى غير ذلك من المعارض ودليلنا على الترخيص فيه لدفع الضرر ما روى عن أم كلثوم قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فى شئ من الكذب إلا فى ثلاث الرجل يقول القول يريد به الإصلاح والرجل يقول القول فى الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها وقالت أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذب أب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نعى خيراً . وروى عن أبى كاهل قال وقع بين اثنين من أصحاب رسول الله كلام حتى تصارما فلقيت أحدهما فقلت ما لك ولفلان فقد سمعته يحسن عليك الشئ ثم لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا ثم قلت أهلكت نفسى وأصلحت بين هذين فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا كاهل أصلح بين الناس ولو (أى

بالكذب) وبالجملة فيحسن بالانسان أن يحتنبه جهد استطاعته فانه قد يخطئ في تقدير الضرر الذى يريد أن يدفعه بالكذب فربما كان تافهاً يحتمل فلا يحسن الكذب ولو بالمعارض في مثل ذلك خشية أن يصير خلقاً يرتكب لادنى توم وقوع ملة وكثيراً ما كان الصدق سبيل النجاة فيما يتوهم انه فيه جالب الضرر ذاهب بالخير والله يهتدى من يشاء الى صراط مستقيم

النظام

هو عام فى الأشياء النظرية والعملية وهو مما لا غناء عنه فى الوسائل الصحية والأشياء المنزلية وطرق الرزق والأحوال الاجتماعية الداخلية التى تكون بين أفراد الأمة أو الخارجية التى تقصد من أمة أخرى لما لها من الارتباط فى معاملتها السليمة وغيرها . قد أبنا لك القول فى أن النظام انما هو حسن ترتيب الأشياء وتقديرها تقديرًا يوصل الى الغرض المقصود ألا ترى أن الانسان اذا راعى ذلك فى مأكله ومشربه ومسكنه وأعماله الجسدية كان غذاؤه بسيطاً لذيداً وملبسه على بساطته وعدم مراعاة البذخ أنيقاً ومشربه نظيفاً شهياً ومسكنه مع خلوه من مظاهر العظمة والصلف بهيجاً نقياً وما فيه من الفرش والرياش حسن الترتيب جميل الوضع يملأ عين الناظر حسناً وقلبه سروراً وارتياحاً هذا على قلة المبدول ومراعاة الاقتصاد . واذا رتب وسائل كسبه من زراعة وتجارة ونحوهما ذلك الترتيب يجد الكسب لديه وفيراً واطمئنان القلب عظيماً واستجمام الفكر متوفراً وعاش عيشة سعيدة هنيئة أنظر الى أهل الكد

سواء في المسائل العقلية أو العملية تجد أن من راعى منهم حسن النظام برز على غيره فيما تسارعوا إليه . ان الذين خصوا بالمحافظة على حقوق أمتهم وعنوا بالدفاع عن حوزتها لا يتفاضلون بكثرة عددهم أو عظم ثروة أمتهم بل في حسن نظام الدفاع ووسائله من الأسلحة وترتيب الحركات فكم من أمة قليلة غلبت أمة كثيرة وأزلتها من مكان العزة الى حضيض الذلة وأصبحت محكومة بعد أن كانت حاكمة . ليس ذلك إلا بحسن نظامها وتنسيق أعمالها . ان احكام النظام في حركات القوى العقلية والعملية طريق الى تسنم المجد والاعتداد بالقول . اذا رزقت الأمة رجالاً ذوى أقدار عالية وأفكار ناقبة ونظموا شئونهم تنظيمًا قويمًا علا قدرها وسمع قولها اذا اتبعته أبناء الأمة في واجبها بالنسبة لأطفالها وحياتها المنزلية والكسبية والاجتماعية الداخلة والخارجة عظم شأنها واتسعت أرجاؤها . - ولا تحسبته ما يريده العامة من الملبس الفخم والمأكل المتنوعة والبسط والمقاعد الوثيرة والمباني الشاهقة ذوات القيم العظيمة وسكون المعلمين واصنافهم الظاهري مع اشتغال قلوبهم وانحصار عقولهم عن الاستفهام عما يلقى اليهم حال التدريس فان ذلك من أكبر العوائق عن وسائل الاقتصاد وعن الرقي والتمرين على الشجاعة الأدبية واتساع المعارف

الشخص العامل في هذا الوجود يشغل الوقت فلا بد ان يكفى مؤنة غير عمله خشية شتات الفكر وتفكيك الأعمال فيجد من نظام منزله وحسن رونقه ونظافته واحكام ترتيب ما فيه وتنسيق أوضاعه ونظافته مأكله ومشربه تنسيقاً على أعماله ووقتاً للراحة الحسنة التي تعينه على القيام بالعمل . ان هذه النفوس البشرية تمل إذا استدامت في أعمالها

فلا بد لها من وقت تستجمع فيه قواها ذلك الوقت هو وقت الراحة في المنازل ومراتب الاسترواح فاذا كانت تلك المواضع على أتم تنسيق وأجل ترتيب بعثت فيها ارتياحاً يولد في الجسم نشاطاً فيعود الى عمله مستجمع القوى ثاقب الفكر

الأم في حاجة الى هذا النظام أيضاً في سائر أعمالها فان العمل اذا كان على الترتيب المحكم الذي يؤدي الى السهولة وقرب الوصول الى الغرض المقصود قلّ فيه العناء وكثر الكسب . اذا رتبت أعمال الحكومات ترتيباً جيداً روعى فيه السهولة والنظام يقوم العامل الواحد مقام الكثير فتقل المرتبات ويسهل الاقتصاد . اذا كانت الجيوش على ما قدمنا من النظام الحسن من جهة الوصول بها الى الغرض المقصود منها قامت بما نيظ بها خير قيام وان قلّ عددها . اذا دخل ذلك النظام دور التعليم مراعاة فيه ما يناسب القاءه وما يحسن لطبقات المعلمين والمتعلمين بالنسبة للغرض المقصود من ذلك التعليم جاء بما يراود منه مع قلة في الزمن واقتصاد في الانفاق وبالجمله فالنظام من دعائم الاصلاح الخاصة والعامة . سمعنا عن كثير من الناس أنهم لا يعبثون به لكونه من المستحدثات أو أنه من أخلاق الجهلاء الذين لم يذوقوا لذة العرفان . ان هذه النعمة ليست بالحديثة فكثيراً ما رأينا وسمعنا في التاريخ من استقباح الحديث ما يعد مكابرة ولكن ماذا عسى ان يقال وتلك سنة الأمم تكثر المصارعة فيها بين الجاهل والعالم والحاسد والمحسود والقديم والحديث . ان الذين لا يعنون بالنظام ليسوا من ذوى الأعمال وأرباب الجد والنشاط الذين يحافظون على عدم ضياع الأوقات بدون جدوى . ان دأب أولئك القوم

قضاء الوقت على أى حالة فبغيتهم أن ينتهى اليوم والشهر والسنة وهكذا فهم هؤلاء ذهاب الأزمان وتقضيها لا يحزنهم أنهم فى حاجة لانجاز ما هم معنون بانجازه

ان خلق النظام يوشك أن يكون جبلياً لأهل البلاد التى لا تستدر فيها الخيرات إلا بالكد اذ هى ميادين سباق فى الأعمال والآراء أما غيرهم فلا يكون لديه هذا الخلق الآ بالترية والتمرين . النظام شجرة ثمر النجاح فى كل ما تقدم من الأعمال وعدم العناية بالشجر يؤدى الى فقدان الثمر . الاستهانة بالوسائل تضييع للمقاصد يجب على العاقل ألا يستهين بالنظام فان عدم العناية به اعراض عن الوصول الى ثمرات الحياة الانسانية والخصائص البشرية وذلك انحطاط الى أفق الحيوان يامعاشر المعارضين لأس التقدم وعماد النجاح ما أحوجكم لمرشد الى أخص ميزة الانسان لا سبة لكم أشنع من سبتكم أنفسكم بما تقولون كبرت كلمة تخرج من أفواهكم ان تقولوا ما لا تعلمون انا نشايطركم القول فى ذم ما يسميه الجاهلون نظاماً وهو داء عقام يجب على قادة الأمم وقائتها من أضراره

يجب على الدعاة المرشدين أن يفهموا العامة حقيقة النظام قبل الدعوة اليه حتى اذا دعوا أجبت دعوتهم ولبي القوم طلبهم

ذكر بعض الأخلاق التى تحسن فى بعض الأشخاص دون بعض

علمنا من كثير مما سبق سبب حكمنا على الخلق بالقبح أو الحسن فاذا اتخذنا ذلك مرشداً لنا فى أحكامنا ظهر لنا أن بعض الأخلاق يكون

حسناً في بعض الاشخاص وقبيحاً في الآخر بالنسبة لما يقصد من ذلك الشخص ولنذكر نموذجاً لهذا فنقول علمنا بما تقدم في خلق الحياء أن الحد الوسط منه فضيلة وأن الانحطاط فيه وذيلة ولكننا نرى أن ذلك خاص بالرجال فان الأعمال الخارجية منوطة بهم والافراط في هذا الخلق معطل لهم عن الفضائل قاعد بهم عن الوصول الى عظيم المنافع التي تنبغى المجاهرة فيها بالقول والعمل وهذا بخلاف النساء فانهن لو أفرطن فيهن كان أصون للأعراض وأبعد عن الابتدال ولا يعوقهن عن ترتيب المعيشة المنزلية وحسن القيام بما يجب لأطفالهن من النظافة والعناية بما لهم من المأكل والمشرب وغيرهما بل ربما كان داعية ائلاف رجالهم ايام ما يرونه من محاسن هذا الخلق وكذلك الزينة فان افراط الرجال فيها مجلبة للرفاهية ونعومة الأظفار وهو لا يحسن في الذكرا في المنوط بهم الكد والتعب واحتمال المكاره حياً في الفضيلة واستجلاباً للمنافع ودفع الاضرار بخلاف النساء فان الثائق فيها يظهرهن لدى الأزواج بمظهر الجمال ومن ثم أباحت للشريعة لهن لبس الحرير والتحلل بالذهب وغيره من نفائس الأشياء .
نعومة البدن وعدم احتمال المشاق وحسن المنظر وزائد اللين كل هذه من أنواع المحاسن في الزوجات مرغبة للأزواج فيهن قال عترة

تُسمى وتصبح فوق ظهر حشية وأيت فوق سرة آدم ملجم
قد رأينا خلق حب الكرامة يستتبع الفضيلة في الأطفال فاذا فرح
الطفل من مريه بما يديه له من الاعجاب والسرور والاکرام لكونه
فضل أمراً ممدوحاً أسرع الى الاكثار من ذلك كي ينال منه ما يحبه من
كرامة نفسه فيتدرج الى فعله ويمرث عليه حتى يصير له خلقاً وسجية

ولكننا نجده في غيرهم على خلاف ذلك فان العاقل لا يجدر به أن يتصف بالفضيلة لاجل أن ينال ما يحب من التجلة والاعظام بل يحسن به أن يتصف بها لكونها كمالاً فانه اذا كان الباعث عليها حب الكرامة أعرض عنها اذا انتفى ذلك وليس هذا من أخلاق الكلمة العاملين نعم ان الثناء على صاحب الفضيلة يبعث فيه الهمة والنشاط الى تكرارها والانصاف بامثالها ولكن فعله ذلك لا يكون ناشئاً عن حبه اعظام الناس واكباره لأجله وهذا لا يكون الا للمهذبين ونحن الآن بين قوم نريد أن يكونوا على ما يحسن بعض الحسن فنعد ذلك فضيلة في الصغير والكبير حتى يمرن عليه كل منهما فاذا رقينا بتلك المعارج الى ذروة أرباب الأخلاق الفاضلة درجنا في مثل هذا المبحث على ما درج عليه علماء الأخلاق وقلنا ان حب الكرامة خلق حسن في الصغير دون الكبير على ضرب من التأويل من الأخلاق التي تحسن في الرجال دون النساء (خلق الكرم في غير المواطن الخيرية العامة) كاقراء الضيف والبذل المحتاج فان هذا لا يحسن فيهن فقد يكون وسيلة لطمع ذوى الفسق والدعارة فان المرأة اذا أوت الضيف وأكرمته وبذلت للرجل المحتاج حاجته طرقت له سبيل الاقبال عليها والطمع في محبتها وقد يتخيل أن ذلك لرغبة فيه فيتدرج لاقبالها عليه والفاسقون يتخيّلون أضيق الطرق وأخرجها في الوصول الى مشتهياتهم لاجباً مطروفاً لا يتكلف فيه سالكه شيئاً من العناء (ومنها خلق الزهد) فانه يحسن بالعلماء والعباد القائمين بالوعظ والحث على عدم الاعتداد بادخار الأموال وكثرة المقتنيات والزينة رجاء أن يخففوا من شدة وطأة الظالمين والأغنياء المقترين على أنفسهم

والبخلاء على غيرهم ممن ينبغي لهم مواساتهم فان الواعظ اذا كان مصداقاً لما يقول نفذ الى صميم القلوب قوله ولا يحسن ذلك بالنسبة للامراء والعظماء من الملوك فان ذلك الخلق يذهب بمهابة الملك وشارات الامارة ومعلوم أن الملوك اذا لم تكن خزائهم مفعمة بالأموال مكثرين من المقتنيات ولديهم مقدار عظيم من الأسلحة والعدد لا تيسر لهم مناجزة أعدائهم من الحكومات الأخرى فتصبح الحكومات الخالية من المال والعدد طعمة لغيرها ولكن هذا لا يكون إلا في الملوك المطلقين — المال من أعظم القوات التي تساعد على استقلال الأمم واتساع أرجائها وتعميم طرق الإصلاح والتوصيل بين بلدانها فتزداد بذلك قوة وعظماً اذ هي قادرة على سهولة حشد جيوشها بتلك الطرق في زمن يسير وعلى تنظيم جبايتها والقوة كل القوة في الرجال والأموال مادام على حد النظام والاحكام

(ومنها مجازاة المادح) — هذا الخلق كاد ينفو أثره الآن في الممالك الغريبة فان الأموال أموال الأمة ولا شأن للملوك فيها وأموالهم الخاصة بهم لا ينفقون بها على المادحين فقد رسخ في أذهان أبناء تلك الامم وضعها وعظيمها عدم العناية بقول المادحين لعدم ذلك فضولاً وملقاً وان الإجدر بأولئك المداح أن يسلكوا في الكسب طريقاً مشروعاً . وهذا الخلق حسن بالنسبة للعظماء والامراء الذين لهم غناء في الأمة فان انابتهم مادحهم المدح الحق واهتزأزم لذلك يولد فيهم حب الاستقامة والاستكثار من الأعمال الجليلة توقفاً لحسن الأحداث . وتتابع المجازاة عليها يؤدي الى الاكثار منها فتكون بعده أثرًا خالداً يحفظ له لسان صدق على ما أداه

من المنافع لقومه ويفرى من خلقه باتباع سنته والتفوق عليه فيها على
 شريطة أن يكون الجزاء معتدلاً والثناء حقاً . (هذا غاية ما يمكن ان
 يلتبس لحسنه) واذا لم يكن كذلك كان من الأقوال الضارة فان الظالمين
 الباطشين من العظماء أشد ميلاً الى الثناء وحسن الأحداث لئلا يسترخوا
 بذلك ما قبح من ظلمهم وما أفسد الامم من استبدادهم فإثابة أمثال هؤلاء
 مادحيهم ترويحاً للزور وادحاضاً للحق بالباطل واغراء لمن بعدهم على
 اتيان القبيح من الأعمال على أن الكامل في الفضيلة ربما آثر الخفاء على
 الظهور والاستكانة على العظمة ورأى انه لم يُجد حكماً ولم يجب نفعاً
 استصفاً لما حصل منه وطمعاً في أن يكون على أرقى من ذلك فلا يرى
 نفسه أهلاً لما يقال فيه من المدائح فيحمله ذلك على عدم المجازاة أنظر
 الى ما حدث بين جرير وعمر بن عبد العزيز رحمه الله حين جاءه وأنشده
 كلمته التي يقول فيها

وكم من ضرير أمير المؤمنين لدى أهل الحجاز دهاه البؤس والضرر
 أصابت ألسنة الشهباء ما ملكت يمينه فحناء الجهد والكبر
 وهذا الخلق لا يحسن من غير أولئك فان الأشخاص الذين لم يأتوا
 بجليل الأعمال لا تحسن مجازاة مادحيهم لأن في ذلك اغراءً على الثناء
 الكاذب فيكون ملقاً ومدعاة لرواج الباطل والكاذب فالأجدر
 بالباذل لأولئك أن يبذله لمن يستحقه من أرباب الحاجة أو المشروعات
 الخيرية النافعة

طريق معرفة الانسان عيوب نفسه

إذا اهتدى الانسان الى النعيم من أخلاقه وعالج نفسه على ما أوصحناه سالفاً أخذاً في التخلي عنها شيئاً فشيئاً فيضعف فيه ذلك الخلق المرذول وعلى نسبة ضعفه يتوفيه خلق الفضيلة المضاد له فبلى هذا علاج الشخص نفسه من الخلق للذم يتوقف على معرفته وعلى أخذه نفسه بالتخلي عنه وليس كل شخص قادراً على تلك المعرفة وعلى حمله نفسه على الابتعاد عما لها من الأخلاق فإن كل واحد مولع بحب ذاته فلا يفقه لها عيباً ولا يعرف منها نقصاً إذ هي أحب شيء لديه وأنفس عنده من كل ما عداها كما قال الشاعر

وعين الرضا عن كل عيب كليله كما أن عين السخط تبدي المساويا
وقال أيضاً

خليك أنت لا من قلت خلى وإن كثرت التجمل والاحاء
ألا ترى أنك تستحسن من نفسك ومن ابنك ما تستقذره من أبناء غيرك ومن سواك وعلى هذا فإذا أراد شخص أن يعرف الفاسد من أخلاقه أن يتعلمه من أصدقائه المقلاء البصراء بمذام الأخلاق وعما سنها فإذا أعلموه شيئاً منها جد في علاجه حتى يخلص منه غير أن هذا الأمر قليل فإن أكثر الأخلاء والأصدقاء لا يشافهون صديقهم بذلك ولو طلبه اليهم خصوصاً الأمراء والمظما لما وقر في النفوس من أن كل شخص يرتاح الى الثناء عليه ونسبة المحاسن له وأنه إذا قوبل بنير ذلك تلوذت فيه قوة الغضب فبب وناهم فلا يفهمون له بالمتألم إلا إذا

كانوا على جانب من رصانة العقل وصادق التجربة آمنين من وقوع الضرر من جراء ذلك والّا أطروه مدحاً وأشبعوه ثناءً حباً في الملق ومداهنة في الصداقة واستجلاباً للخير أو درأاً للضرر وعلى ذلك فهذه الطريقة غير متوفرة في كثير من الأصدقاء والعشراء واذن فيحسن أن يتعرفه من أقوال أعدائه وألسنة معارضيه فإذا فطن بذلك الى خلق ذميم أخذ نفسه بالرجوع عنه والانكباب على ضده ولا يضرته في هذا ما عساه أن يكون من كذبهم وفرتهم فيما ينسبونه اليه فإنه لا ضرر في تصديقهم فيما قالوه لأنه ان كان باطلاً وعمل على مقتضاه نفي في نفسه خلق الفضيلة فتأصل لديه وأصبح ملكة بعد ان كان حالاً وهناك طريق آخر لمعرفة النقيصة وذلك بأن يعاشر الناس بزائد اليقظة والتنبه الى ما يذمونه كسرعة الغضب أو الشح أو الكذب فيتفقد في نفسه تلك الأشياء المذمومة تفقد اليقظة فان ظهر له شيء منها جداً في الاعتماد عنه (وهذا يحسن بالجاهل الذي لا يعرف حسن الأخلاق من قبيحها) أو ينظر الى خللانه وأوداه فان الغالب في أولئك أن تكون أخلاقهم متشابهة وأحسن شيء في هذا الباب أن يتأمل نتائج أخلاقه فان وجد من عمله استبراق قلب وفوائد ترتبت على صنعه علم أن ذلك نتيجة ذلك الخلق الفاضل وان وجد منه تنافر القلوب والاضرار علم أن ذلك ناشئ من الخلق الذي جلبه وانه خلق نقيصة فيقول على اجتنبه والاتصاف بضده

كان عمر رضي الله عنه على علو نفسه واتصافه بفاضل الأخلاق يتعرف أحوال نفسه من أصدقائه الذين لا يخشون في مقال الحق لومة لائم فقد ورد أنه كان يسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب رسول الله

صلى الله عليه وسلم في المناقذين فهل ترى على شيئاً من آثار النفاق وكان
رضى الله عنه يقول رحم الله امرأاً أهدي إلى عيوبى سئل داود الطائى
عن سبب اعتزاله الناس فقال ماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبى

تأثير البيئة والمجتمعات والدين في الأخلاق

يولد الانسان خالى الفكر من تصوّر الحسن والقبيح لا يدرك الا
ما توصله الى عقله حواسه الخمس فيألم مما يؤلمه منه كالضرب والحرارة
والبرودة ويسكن الى ما يلذه كاللأكل والشرب ففكره وقشده بمنزلة
مزرعة تخصب ما يلقى فيها من البذر فان ألقي فيها بذر حسن من صادق
التصورات وفاضل الأخلاق وتعهده التربة المنزلية بما يناسبه نعى وأثمر
ثمراً جميلاً يفيد ويفيد المجتمع صلاحاً وفلاحاً واذا ألقي فيه بذر خيث
من التصورات السيئة الكاذبة الضارة أنتج شراً وفساداً لنفسه وللمجتمع
وليس ذلك قاصراً على التربة المنزلية بل قد يكون ذلك التأثير للبيئة
والمعاشرين فان للأجواء من التأثير ما لا ينكره المطلع على خصائصها ألا
ترى البلاد الزائدة الخسوبة اذا قلت فيها المزاحمة وجد أهلها من ذلك ما
يكفيهم مؤونة الحياة على قليل أتعابهم فيركنون الى الراحة والبطالة
قانعين بما سهل لديهم من وسائل المعيشة فيعتادون الكسل ويقل فيهم
خلق المثابرة على العمل ويؤثرون الراحة على المشقة ويقرب من هؤلاء
من وكلوا أمور نفقاتهم الى الخدم وكلفوم القيام باستدراار الأرزاق أنظر
الى أهل السودان لا تجد في أخلاقهم زمن اكثارهم من الأرقاء والخدم
المداومة على الأعمال واحتمال المشاق في سبيل الرزق والى أهل الحجاز

في فرضهم على عبيد العمل واعطائهم الأجر فلن ذلك حبب اليهم
 الراحة وعدم الادمان على الأعمال الجالبة لخيرات الأرزاق مع ما ساعد
 على هذا من الحرارة في بلاد السودان وما شاكلها فان شدتها تودث في
 الانسان خموداً في القوة الفكرية والبدنية حتى لا يستطيع المثابرة على
 كثرة استعمالهما اللهم الا اذا زاحم أولئك أقوام ذوو قوة غيرة وعمل فان
 مخالطتهم ايام تولد فيهم غيرة ونشاطاً لما جبلت عليه النفوس من حب
 استبلاق المنافع والخيرات ولا نذهب بك بعيداً بل نأنتك الى نفسك
 وقومك قبل وفود ابناء الامم الاخرى الى ديارهم تجد أنهم كانوا لا يثابرون
 على الأعمال ولا يتسابقون في الوصول الى ما يجلب الثراء فكنت ترى
 المزارع لا يشتغل الا أياماً قليلة في تهيئة أرضه للزروع والقاء البذر ثم يتركه
 وشأنه بدون سجاد وتنقية من الحشائش الغريبة حتى اذا جاء وقت حصاده
 نقله الى البيدر واشتغل بدراسته وتذريته وقضى الكثير من أوقاته في
 ملازمته منزله ما بين نوم ولعب ومسامرة قائماً بما يكفيه من تلك الارزاق
 التي حصل عليها بقليل للعمل وكذلك التاجر لا يسعى ويكد في جلب
 عروض تجارتة من المصانع التي بالامكان البعيدة ولو كانت خيصة
 الأثمان ولا يفكر في اتخاذ طريق للوصول الى الجيد للريح منها مفضلاً
 الاكتفاء بالقليل مع الراحة من غناء الأسفار وشتات الأفكار عن
 الكثير المستصحب لفلك ولكن لما زاحمه الغرياء في طريق الكسب
 وموارد الرزق ووجد من نشاطهم ما يوقه عن الوصول الى مرافق الحياة
 أخذ في الحركة والمثابرة أكثر من حاله الأولى وإن كان لا يزال في ذلك
 غليل الكد قصير الفكر لو نسبناه لمزاجه . فان تبيّر الحال أفهمنا أن المخالطة

تؤدي الى تغيير في الخلق فلو خالطنا أقل منا كدّاً وأخط فكرياً لما غنى
 فينا خلق للزراعة وللثأيرة غير أن ذلك لا يمنعنا من القول بأن تلك
 الخالطة أظهرت فينا حب التألق في المأكّل والمشروب والقصور والرياش
 فأصبحتنا مع كدنا وعملنا القليل نبذل ما زاد من الكسب والربح على
 تشييد تلك القصور الباذخة والملابس المتنوعة والألوان المختلفة. وبأيتنا
 وقفنا عند ذلك بل تجاوزناه الى الأكثر من معارة الخمر والمباراة في
 ميادين القمار والمضاربات المحتاجة للثروة فذهبت أموالنا وضاعت أرباحنا.
 خالطنا قوم أشد منا معرفة بطرق الثراء والاقتصاد وأقدر تفكيراً في وسائلهما
 ذبوا جده ونشاط رسخ فيهم خلق الثأيرة فأكسبونا منه قليلاً وأقبلنا
 اقبال الهيم على ما لديهم من الزخارف ومن وسائل الثروة التي نحن فيها
 عيال عليهم كالضاربة وما شاكلها فربحنا قليلاً من الأولى وخسرنا
 أضاعف ذلك من الثانية ولو كان لدينا سياج من العقل الراجع والرأى
 الركين لما كسبنا الأمان به صلاحنا وفلاحنا

إذا نشأ المرء بين أسرة مهذبة سرت أخلاقها اليه من حلم وأناة
 وشجاعة وقوة إرادة وغير ذلك من الفضائل فلذا عاش كبيراً بين قوم
 أخيار بريرة لا يعرفون النقيصة ولا يالفون سوى الفضيلة أصبح كاملاً
 فاضلاً خيراً لنفسه خيراً لاسرته خيراً لاصدقائه وقومه فانه لا يجد لديهم
 ممدحاً إلا للفضيلة ولا ذمّاً إلا للرذيلة فيعتاد ذلك وتماثل فيه الفضائل
 ويبتغى الرذائل وعلى العكس من تلك التربية الفاسدة ومعايشة الاشرار
 ضوى للعلامة والتجور فانه بمصاحبتهم لا يبتعد عن الرذيلة المنطوية في
 أصولهم وأصنافهم ومدافعهم وغالب أحاديثهم فيمرّن عليها ولعله إذا اعتاد

شيئاً لا تردعه مذامه ولا تُنْفِر قلبه قبائح بل ربما تخيلها محاسن . أليس الشرف الانساني يمنع صاحبه من ارتكاب الرذيلة فتراه يتباعد عنها استحياء وخشية من سوء الأحذوثة فاذا وجد قرناه لا يتحاشونها سهل عليه أن يتشاهها مرة وأخرى فلا يجد فيها غضاضة على حسن سمعته وثملاً لشرفه وهذا ما يحملنا على القول بأن الشرف الانساني كالزجاج اذا كسر تسر جبره

المرء يتخلق بخلق أحبابه وأصدقائه ومن يعتقد فيهم الكمال والفضل فان المفضول مولع بالتخلق باخلاق الفاضل وهذا أمر سائر في عامة الناس كما نص عليه العلامة ابن خلدون ولذا ورد ما معناه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وعلى هذا فاذا رأيت قوماً تنتحل أخلاق وعادات أمة أخرى وبألفون مألوفاتها فاحكم بأن عظمتها ملأت قلوب أبنائهم حتى اذا حاربوها لا يقدمون على ذلك الا وقلوبهم بين جناحي طائر لما ملأها من تجلة تلك الأمة واكبارها فلا يلبثون أن ينكصوا على أعقابهم مغلوبين مخذولين يؤيد هذا ما ورد (اذا شابه الزى الزى فقد شابه القلب القلب) . فافتنى أثره فيما يستقبحه ويستحسنه ومن ثم حظر بعض الدول القوية على الجند تقليد غيرهم من جند الدول الأخرى

هذا وتأثير الدين الشريف في الاخلاق أمر ظاهر لا يسع أحد انكاره (الدين له سلطان على القلوب وتأثير في النفوس) فان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ووعدهم (اذا ائتمروا بأوامره واجتنبوا نواهيه) بالخير العميم والفضل الخزيل وأوعدهم

إذا خالفوا ذلك بالسخط المريع والعذاب الأليم
وهو العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في
السماء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا
يابس إلا في كتاب مبين . وهو القادر على تحقيق ما وعده المتقين
وأوعده به غيرهم وهو القاهر فوق عباده ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه
فمن آمن بما جاءت به الرسل وجد على نفسه رقيقاً في خلواته يشبه إذا أطاعه
ويعاقبه إذا عصاه فيقبل على المأمورات ووجوه الطاعات سرّاً وجهرّاً
ويعرض عن المنهيات في وحدته ومجتمعاته

القوانين الوضعية على فرض أصابها الغرض المقصود فيما يناسب
سعادة المجتمع لا ترع الناس عن الأخلاق الذميمة والأفعال الضارة إلا
ظاهراً لأن ما ترتب عليها من أنواع العقوبات لا يتحقق إلا إذا علم من
صاحب ذلك الخلق تلك الأفعال بخلاف ما كان خفياً في الانفراد لا يطلع
عليه أحد أو تواطأ المظلمون على إخفائه . على أنه كثيراً ما يحصل الإغضاء
عن العقوبة بوسائل المحبة وما جرى مجراها وعلى فرض كل ذلك فمن أين
لنا أن المسيطر لا يعوقه عن الحكم بالعقوبة أو تنفيذها عوائق أخرى
علت مما سبق في مدح الأخلاق الفاضلة وذم السافلة أن كل
ذلك بعض ما انطوت عليه الشريعة الطاهرة فإن آى الكتاب الكريم
والأحاديث الشريفة أتت في بيان ذلك بما لا يفوقه بيان ولذلك قال عمر
رضى الله عنه من لم يؤدبه الشرع فلا أدبه الله وليس لدينا شئ أحسن
في هذا الباب من أن نحملك على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه

صلى الله عليه وسلم فانك اذا تدبرت ما جاء فيهما رأيت العجب العجيب
وقلت ليس في الامكان أبدع مما كان . اذا قرأت تاويخ العرب قبل البعثة
وعلمت ما كانت عليه اعتقدت أن للشرعة السمعة في تهذيب الأخلاق
التأثير الأكبر وكذلك اذا عقلت تاريخ كل أمة ذات دين سمعوى قبل
الدين وبعده لم تبقى لديك مرية في شئ من ذلك
قلنا وجيزاً ولو سقنا الجزئيات لطلال بنا الكلام

التربية

نريد بها هنا تنمية الفضيلة النفسية والجسمية تدريجاً حتى نصل
بالمرتبى الى حد الكمال فيها

الطفل يولد خالياً من مدركات النفس الناطقة التي تكلمنا عليها في
الفلسفة النظرية ليس لديه إلا المدركات الحسية التي تناسب القوة الشهوية
والغضبية فهو في هذه الحال بمنزلة الحيوان لا يحكم الاحكام الكلية على
الأشياء بالقبح أو الحسن فلا يهم إلا المحسوس يتخيل فيه فائدة ولا ينفر
الا منه اذا تخيل فيه ضرراً فتقوته المائلة بمنزلة جوهره نفيسة خالية من
النقش قابلة لما يرسم فيها من حسن أو قبيح فهو أمانة في يد أبويه أو من
وكلت اليه تربيته (فليحذر أن يحفظه من موارد التلف والابواق) فان
نقش فيها المعلومات الحققة المفيدة وطبعة على الأخلاق الفاضلة وجنبه
الأباطيل والذائل وعوده خير الأعمال أمانة الله على حفظ تلك الأمانة
والعمل الصالح الذي كان به كمال الطفل ذلك الكمال الذي ألقاه
وأفاد ذلك المرتبى وأسرته ومواطنيه بل أمته وبني الانسان والا تكن ضالواً

لنفسه بمدوله عن حفظ ما ائتمن عليه ضاراً لتلك الأمانة ولأسرتها ولأمتها
يرشد الى هذا قوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة الاصلية
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والمرء كما هو مسئول عن اصلاح
نفسه وافسادها مسئول عن اصلاح وافساد نفس من وكلت اليه تربيته
فينبئ للأم أو من يقوم مقامها أن تتعهد الطفل في نظافة جسمه
وملبسه وما كله فلا تترك لحظة غير نظيفة الاطراف وسائر الجسم فان
ذلك مجلبة للضرر

الطفل لا يصون نفسه عن وضع أصابعه على عينه وداخل فيه .
أسرع شيء الى اتلاف الاعين قذارتها ورماسها ووساخة ملابستها . ان
وسخ الثياب والجسم يوجب تراكم الذباب الناقل للجراثيم الامراض وتراكم
الافساخ يضعف التنفس الجلدى وكل هذا من وسائل ضعف الصحة
يجب عليها ألا تدع في الأماكن القذرة ولا تكثر له من الرضاع بل
تنظمه تنظيمًا يطابق الصحة ولا تهمل في ذلك خشية من عويله وصياحه
فانه اذا رأى ذلك مجلباً لما يرومه أكثر منه كما قال

والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تقطعه ينقطع
على أن كثرة الصراخ أيام الطفولة الاولى أجش للصوت وأوصل
الى اصلاح طرق التنفس وقد عرفت ذلك العرب قديماً وذكر في نصائحها
والأتيمة حزيماً بآكياء . فقد ورد عن القدماء من الأمة العربية (أن
التوكي قيم ولها ياكياء والحاذقة تغني له حتى ينقلب أسفه سروراً فلا
تتيمة الا على هذه الحالة) . وليس ذلك بمقصود في مبحثنا هذا لأنه من
مباحث الأطباء فلا نكثر الخوض فيما لسانه على قدم

ولنذهب بك الى القول في طريق انماء القوة الحكيمة والأخلاق
 الفاضلة والأعمال الصالحة فيه وهو خلو من هذا ومن أصداده فانه
 أسهل وأنسب بطرقنا وأتقذ للوصول الى الكمال المطلوب اذ القاء
 البذر في مغرس خال لا يحوج الى عناء كالغناء الذي يكون عن القائه في
 أرض مملوءة بالحشائش الفاسدة والجذور المتلفة لنماء ذلك البذر فانه
 يستدعى قبل الالتقاء تبعاً عظيماً في تنقية ذلك المغرس من تلك الحشائش
 والجذور العاتقة عن انبات البذر نباتاً طيباً يثمر ثمراً حسناً

يجب أن يعود الطفل الصدق في كل أقواله ويسهل ذلك نشأته
 بين أسرة لا تقول الا حقاً فلا يرغب ترغيباً كاذباً ممن هو بينهم لأنهم
 بذلك يطرقونه الى الكذب واذا درج عليه مرة درج اخرى وهكذا
 حتى يكون خلقاً راسخاً يصعب علاجه ومعاشرة الأطفال الذين ربوا على
 الفضيلة من أولياء أمورهم الذين عنوا بذلك والاحسان اليه اذا قال صدقاً
 وترك معاقبته اذا أجرم وسئل عما ارتكب فقال حقاً وأن ينهي عن
 الكذب ويؤمر بالصدق في كل أقواله وكافاً على الأول بما يعده حسناً
 ويقبل به على مداومة ذلك . ترك النيمة لكبير الأسرة فيما يحصل
 داخل المنزل من أحد أفراد أسرته ويأالج في ذلك بما عولج به في خلق
 الصدق . وأن يعود الحنو والمطف على من معه والغضب في موضعه بأن
 يستحسن منه ما هو حسن ويكافأ عليه ويُستقبح منه ما هو قبيح بالنصح
 واطهار الاستياء منه . وكذلك يجب أن يُربى فيه خلق المثابرة على العمل
 بحمله على مزوالة ما يتعلق به من غسل الوجه والأطراف وتنظيف
 الملابس والقيام ببعض الأشياء المنزلية متى استطاع الى ذلك سبيلاً .

وايقافه على الحسن من أعماله و اظهار السرور منه والفاقد وارشاده إلى احسانه و اظهار الاستياء منه متبعاً في ذلك كله ما هو أجمع وأنفع في وصوله الى درجة الكمال فان رأى أن النصيح كاف في الرذع والزجر فلا يعدل عنه الى العقوبة لأنها تولد في القلب هلعاً وخوفاً يذهبان بالصرخة والحرية المطلوبة في المقال والأفعال . يجب عليه ألا يدعه يفرط في الأكل خصوصاً ما لا يناسب صحته ونمائه . من الأغذية العسرة الهضم وأن يفهمه أن كثرة المآكل جالبة للأمراض مدعاة للكسل وعدم النشاط . وعليه أيضاً أن ينمي فيه خلق الاقتصاد فيأمره بادخار شيء من النقود التي تُعطى له وكلما رآه مقتصداً نمت في ذلك بزيادة عطائه واستحسان هذا الخلق منه وإذا رآه مسرفاً متلفاً قلل من عطائه أو أمسك وأظهر له الاستياء الى غير ذلك من الأشياء التي تبغض اليه الاسراف وتجب اليه الاقتصاد ويجب ألا يحدث بالاحاديث المفرغة التي تملأ القلب مخافة كفاصينص العقاريت وما شاكلها بل يعود الشجاعة والاقدام المعتدلين وذلك بالامساك عن ذكر المخوفات وحمله على الذهاب الى بعض قاعات المنزل منفرداً وقضاء حاجته كذلك ما دام في أمن عليه من الحشرات والهوماء حتى ينمويه هذا الخلق (ولذا رأينا النشء في البدو أكثر شجاعة وأعظم اقداما عن نشء الحضرة) . ويجب أن يقضى وقتاً في الرياضة البدنية تقوية لأعصابه وجسمه واعانة له على الوصول الى المعلومات فان شغل معظم الوقت بالتعليم يذهب به الى السآمة والملل . يجب أن يُعلم من المعلومات الحقة شيئاً فشيئاً على المقدار الذي يصل اليه عقله كما يجب الاحتراس من تعليمه شيئاً أعلى من مداركه ولا يلقي اليه شيء من

المعلومات الباطلة والأفهام الكاذبة فان تلك حلبة فساد الأخلاق وباطل الآمال فمن الأشياء الموجبة لسوء تربية النفس غرامة الإفهام والروايات المملوءة بالباطل فانها توصل فيه الامتناع الكاذبة علاوة عما تجلبه من الخوف والكذب واتباع هوى النفس . ويجب حثه على التمسك بأذيال تقوى الله فيعود القيام بامثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه قدر استطاعته حتى اذا جاء طور التكليف وجدته مألوفاً . الطفل في بدء أمره لا يصعب على تربيته تهذيبه وعمله على الأخلاق الفاضلة متى كان القائم بتربيته حكيماً يمهّد أحواله للنفسية والجسمية . الطفل قابل لما يودع في نفسه من حسن أو قبيح ألا يرى انه ثبت على دين كفاه ومربيته

أخلاق مربيته تغرب اليه من حيث لا يشعر فانه يراه أعظم منه لكونه قائماً بشأنه صاحب أمره ونهيه فيقلده تقليد المفضل الفاضل ولذا ترى الأبناء يتشبهون بآبائهم في حركاتهم وسكناتهم فيجب أن يكون القائم بتربيته ممن عرفوا بحاسن الأخلاق والتمسك بالتقوى بجد الاستطاعة ومن ثم حظرت الشريعة التعلم من استاذ فاسق

اذا فقت ذلك علمت أن المريات لابنائنا سبب في جهالاتهم وفساد أخلاقهم وسقامة أجسامهم فيجب أن تكون الأمهات على جانب عظيم من النعمة والديانة والتقوى عازلات بالفضائل ووسائل الصحة التي قدمنها ويمنعن المعلومات السيئة التي يناسب تعليمها الأطلاق حتى تحسن لديننا تربية أبنائنا

ما أكثر جرم الأمهات الجهالات على أبنائهن في التربية العقلية والجسمية فكم من جواهر نفوس ذهبت فاساتها وتأصل فيها الظلام بعد

صلاحها للانارة وذنست بعد تقاءتها بياطل المعلومات وكاذب الأقاويل
وكم من صحة بدلت سقمًا استعقب فناء بجهلهم طرؤ الأمراض القتالة
فلا تفتن اليها حتى تعرض طفلها على الطيب قبل أن يستحكم الداء ولا
يجدى الدواء أنظر الى مرض الخناق المسمى (بالدقريا) فان جهل
الأمهات اياه أودى بالأولاد (وهم رياحيننا صغاراً ورجال مستقبل بلادنا
كباراً) فأصبحوا رهائن القبور ومضامين اللحد

يجب أن تتعلم الأم نظام منزلها وتربية أولادها وهي رهينة خدرها
أليفة عفاها فأن لا نطلب منها شيئاً فوق القيام بذلك . وتكليفها بأن
تكون كالرجل في كل أعماله شطط لو تعلمون . المرأة أعمالها كثيرة فان
القيام بالنظامات المنزلية على تنوعها وبتربية الأبناء على النحو الذى أسلفناه
مع ما هي عليه من طرؤ لأمراض الحمل والنفاس لا يدع لها الا وقتاً
يسيراً للراحة فيا حبذا لو وصلنا بها الى هذه الغاية

على الرجل القيام بما هو خارج المنزل فيكنى زوجته همه وعليها ما هو
داخله فتكفيه مؤنته (قسمة عادلة وحكم حسن) اختلف على بن أبى
طالب كرم الله وجهه وفاطمة رضى الله عنها في ذلك فناط رسول الله
صلى الله عليه وسلم علياً بقضاء ما هو خارج منزله وفاطمة بما هو داخله .
ان كل حكم يأتى على خلاف ذلك ليس منشؤه الا ما استهوى العقول
من رفعة قوم واتساع سلطان ملكهم فنسبوا ذلك الى كل ما لديهم من
الأخلاق والعادات ولم يفتنوا الى أن في بعضها قبحاً يألم منه القوم المنا
من بعض ما لدينا من العادات على فضلها ومناسبتها للأحوال العمرانية
وشتان ما بين الأئمين الرقى يجلبه الاتحاد والتضامن في المنافع العمومية

العائدة على الافراد بمنافعهم الخاصة . تجلبه الثروة والمثابرة على الأعمال العظيمة . يجلبه التنقير والبحث وراء ما يفيد اختراعه قوة ومالاً . يرقى بالأمة مالاً وقوة أكبار شأن من أفاد أمته واحتقار من كان على عكس ذلك فان هذا يبعث المحسن على الاكثار من احسانه والمسيء على الاعراض عن اساءته لا كشف الحجاب واطراح النقاب وليت شعري هل شاهد القائلون بخلاف ذلك ما ترتب على تبرج النساء في تلك البلاد الراقية من المفاسد وهل تفكروا قليلاً ونظروا في ذلك حتى يصلوا الى الحق الذي لا مرية فيه

لو تم لنا الوصول بنسائنا ورجالنا الى ما قلنا فقام الرجال بما وكل اليهم من الأعمال الخارجية حق القيام وثابروا على العظيم النافع منها وتخلقوا بفاضل الأخلاق وتضامنوا في المنافع العامة وولجوا اليها من طريقها الممكن ولبسوا لكل حال لبوساً في ذلك السبيل وقام النساء بقسطهم الذي ينهائهم لتوقعنا خيراً وتوسمنا للأمة رقياً وفلاحاً فعلينا أن نلج في الوصول الى هذا الطريق القويم ولا يقنطننا منه تباين الأفكار واختلاف الآراء وصعوبة المسلك مع تقاعد الهم متمسكين بشريعة القادر الرحيم . (وهو الذي ينزل النيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد)

السعادة

قال المتقدمون من الحكماء مثل فيثاغورس وأبقراط وأفلاطون ان السعادة تكون باعتدال القوى النفسية الثلاثة وهي الحكمة والشجاعة والشفقة فإذا بلغت النفس حد الاعتدال فيها كانت سعيدة وإن

تألم البدن أو ذهب بعضه الا اذا أدى ذلك الى تطرّق خلل في تلك الفضائل فلي هذا يكون الكامل في تلك القوى سعيداً وان كان مريضاً أو مبتور الأيدي أو الأرجل الا اذا عرض له ما يقتضى فساد العقل أو رداءة الذهن ونحوهما مما يلحق بالنفس مضرة في خاص أو صافها وذلك لأنهم عتوا بالسعادة ما كان أبدياً باقياً لا فانياً زائلاً وهم القائلون بالميعاد الروحي الذي تكلمنا عليه في الفلسفة النظرية وهم الذين يقولون ان البدن عائق لها بظلمته الحيوانية الشهوية والغضبية عن وصولها الى معلوماتها الحقّة التي هي معشوقتها فما دامت في هذه الظلمات لا تحصل على لذاتها الباقية وحياتها الراضية

وقد رأى أرسطو ومتابعوه أنّ فعل النفس الخيرات ووصولها للكمالات لا يكون الا بواسطة مادتها التي هي البدن فلا بد من اعتبار سعادته في سعادتها . ان الانسان مكوّن من شيئين أحدهما النفس الناطقة وثانيهما الجسم فلا تتم له السعادة الانسانية الا باستيفاء كمال ذينك الشيتين وقال في بيان ذلك ان السعادة الانسانية يجب ان تكون حال الحياة وبعد الممات وأنها ليست أمراً تخيلياً الا يرى أن السقيم يتخيل أن السعادة كل السعادة في الصحة وأن الفقير يراها في الثراء والمال والعاشق يراها في الوصول الى معشوقه بل يراها السكير في الوصول الى السكر والزاني في الوصول الى غرضه الى غير ذلك من كل ما الانسان خلّو منه وشافه الوصول اليه سواء كان فضيلة أو نقيصة فاذن لا بد من تحديدها تحديداً حقيقياً خالياً من التخيلات وعلى هذا فالسعادة تكون باستكمال القوة الحكّمية على حد الاعتدال وقوى العفة والشجاعة كذلك واستكمال

البدن الصفات الكمالية كالصحة وغيرها من الأشياء الجسمية التي لها دخل في قوام الجسم ونمائه من الغذاء والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك على الحد الوسط الذي تسنه القوة الحكيمة بمعنى أنه يكون زيادة عن الخلو من الأمراض والأسقام مقسطاً خصائصه على وفق ما ترسمه القوة الحكيمة. وتختلف مراتب السعادة قوة وضعفاً تبع اختلاف سعادتي النفس والبدن من حيث الاعتدال في كل خصائصهما أو عدمه أو الاتصاف ببعضها دون البعض الآخر فالذي توفرت فيه القوة الحكيمة والشجاعة والعفة على الحد المرغوب فيه أكثر سعادة ممن توفرت فيه القوتان الأولى والثانية أو الأولى والثالثة أو الذي لم تبلغ فيه القوى الثلاثة حد الاعتدال كل هذا منضم الى استكمال البدن خصائصه الكمالية أما اذا لم يكن كذلك بأن توفرت لديه القوى الثلاثة بدون استكمال البدن تلك الخصائص بأن كان سقيماً مريضاً أو كان غير حاصل على ما يقوم به أو د حياته من الغذاء أو يدفع به ألم البرد فانه لا يكون مستكلاً السعادة الانسانية بل النفسية دون البدنية ولا سعادة الا باستكمالهما معاً فان الانسان مركب منهما كما قلناه

وعلى رايه السعادة الانسانية التامة تتوقف على خمسة أشياء كل قسم منها تكون عنه سعادة ناقصة الأول ان يكون صادق الاعتقادات في التصديقات الدينية وغيرها من المعلومات الآخر بريئاً من الخطأ والزلل جيد الرأي صحيح الفكر أصيل المشورة الى آخر ما تقدم من الصفات التي يتم بها اعتدال القوة الحكيمة الثاني أن يكون صحيح البدن لطيف الحواس بمعنى أنه يكون جيد السمع والبصر والشم والذوق واللمس وذلك

يكون عند اعتدال المزاج الثالث أن يكون ذا ثروة وعشيرة وأعوان
 كي يستطيع فعل الخيرات لمستحقها على الوجه الذي ينبغي ويقتدر على
 دفع الضيم عنه وموازرة من تحسن موازرتة الرابع أن تحسن أحوالته
 الحققة لدى الناس وتكثر مدحته الصادقة بين أهل الفضل فان ذلك يزيد
 قلبه سروراً ويده بسطة في فعل الخيرات الخامس أن يرزق النجاح
 في أموره فتيسر له مقاصده وتصل اليه أغراضه ويدرك الغاية المقصودة
 ويجمع كل هذه استكمال فضيلتي الشجاعة والعفة

وما ذهب اليه أفلاطون تعضده الشريعة الاسلامية فانها ناطت
 السعادة الفانية والباقية بصادق الاعتقاد بما جاء به الرسول عليه الصلاة
 والسلام والقيام بامثال الاوامر واجتناب النواهي والتحلي بفاضل الاخلاق
 التي سبق الكلام عليها وان كان مريضاً أو مبتور بعض الاعضاء أو فقيراً
 معدماً بل رغبته في الصبر على ذلك باجزال الأجر والثواب في الحياة الباقية
 هذا ما نراه كافياً في الاتصاف بالسعادة ولا نغالي فيها مغالاة بعض
 الفلاسفة اذ قالوا انها لا تكمل الا اذا تشبه الانسان بالخالق فيفعل الخير
 لا لغرض مطلقاً بل لكونه كاملاً ونفسه كاملة فيأضه لذلك الكمال على
 نحو ما قالوه في صدور العالم عن الله فان ذلك شيء قد لا يتحقق مهما
 رغبنا في السعادة وحثنا عليها فان غالب الناس ان لم يرغبوا لا يقبلوا كما
 أنهم اذا لم يرهبوا لا يدبرون ولذا جاءت الشريعة المطهرة مشتملة على
 قرن الأمور به من الاعمال بالمرغبات وقرن المنهى عنه بالمرهبات (ومن
 أصدق من الله حديثاً) ومهما بلغ الانسان في رقي الكمال فانه بشر يألم
 ويحزن ويفرح ويهش للشناء الصادق ويلذ بالأكمل والمشرّب والاستمتاع

الى غير ذلك مما يعد انكاره مكابرة أما القول بأنه يكون شيئاً بالاله في كل ذلك فشطط ظاهر واذا تساهلنا فيه معهم بعض التساهل (من غير اذعان رأيتهم في ايجاد الله العالم) تقول انها بهذا المعنى لا تكون الا للانباء عليهم الصلاة والسلام . هذا وقد ذهب كثير من المحدثين مذاهب شتى في حقيقتها وغالبها راجع الى أمور تخيلية أو حيوانية لا تصلح أن تكون من الخصائص الانسانية ولهذا كانت خالية من الصواب فلا داعي لابرادها وبالله التوفيق

رجوع الشريعة الاسلامية المطهرة الى مكارم الأخلاق

أبنا غير مرة فيما سبق أن سعادة الافراد ورفق الأمم اما هو منوط بعلومها الحق والعمل على مقتضاها وظاهر أن العمل لا يعظم شأنه وينتج السعادة العامة والقوة الشاملة الا اذا اتحدت فيه الوجهة واجتمعت عليه الأيدي وحفظت حقوق الافراد وعرف كل واحد ما هو منوط به بالنسبة لأبناء أمته من واجب الاخاء والمعاودة والصدق في المعاملة الى غير ذلك من الأعمال والأخلاق الفاضلة المؤدية الى التحاب وحفظ سياج المجتمع الانساني

واذا نظرت الى هذه الشريعة المطهرة وجدت أنها عُنيت بالأعمال وأجادت أحكامها وحضت على عمل كل ما فيه منفعة لبني الانسان في حياتهم الفانية والباقية ورغبت في الأخلاق الفاضلة المؤدية الى التحاب والتعاون على جلب الفوائد ودفع المضار وجاءت بالمقائد السهلة البسيطة التي لا تحتاج في الاذعان بها الى كثير من الأدلة والبراهين المويضة كما

درج عليه الفلاسفة في أقوالهم بل نبهت عليها بالأدلة المحسوسة المألوفة للفظر الانسانية . ولم تتوسع فيها توسع الحكماء الباحثين عن أعيان الموجودات وأحوالها ذلك البحث الذى هو مزلفة للعقول وتضييع للأزمان على قلة الجدوى بل ذكرت من تلك العقائد ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام مما يتوقف عليه نظام المجتمع الانسانى والمثابرة على الأعمال النافعة مع الحظ على الالفه واتحاد الوجهة وذلك كالاعتقاد بالله واحد ثابتة له صفات الكمال منتفية عنه النقائص له الرقابة والهيمنة على ما فى الضمائر وخفايا الأعمال والاعتقاد باليوم الآخر واثابة المحسن بجزيل الثواب والنعيم المقيم والمسئى بأليم العقاب وبيئت ذلك كله بضرب الأمثال المحسوسة والأدلة المألوفة فى آى القرآن الكريم والحديث الشريف كما أسلفناه فى الجزء الأول من كتابنا هذا

إذا قرأت الكتاب الشريف ونظرت فى السنة وجدت حكماً عالية ومعانى زائفة لا تسمو اليها الأفكار البشرية ولا تطاولها المعلومات الانسانية ولا ينكر هذا الا مكابر

الشريعة مشتملة على تلك العقائد القليلة البسيطة وعلى أحكام الأعمال الحسنة مشفوعة بالمواعظ والعبر . وتلك الأعمال على كثرتها وعدم دخولها تحت الحصر ليست الا نتائج أخلاق فاضلة

لأنها (اما عبادات) ومرجعها النظافة وتهذيب الأخلاق واطهار الخسوع والعبودية والشكر لذلك الخالق العليم القدير القاهر فوق عباده وهذا يدعو الى امتثال أوامره واجتناب نواهيه . قال تعالى (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى)

ويترب على ذلك كف النفس عما ليس من حقها (واما زواج وما يتعلق به من طلاق ونفقة وحضانة) وظاهر أن منح الزوجة الصداق يُدخل على قلبها الفرح والسرور فان اعطاء الغير ما تألفه نفسه اذا كان ممدوحاً يعد من قبيل المودة التي تستعقب حسن العشرة ومن ذلك حسن معاملتها على قدر الاستطاعة في النفقة بأنواعها من مأكل وملبس ومسكن وعدم مضاربتها وتكليفها بما لا يخرجها مما لم يفرضه عليها الشارع والزامها باطاعة بعلها فيما تنبئ فيه الاطاعة وابعاث حكم من أهله وحكم من أهلها عند الشجار والخلاف كي يصلحا بينهما ان كانت الفائدة في ذلك والا افترقا وألزم الزوج بالاتفاق عليها جزاء احتباسها على ذمته مدة العدة . قال تعالى (وان يتفرقا يغن الله كلاً من سعة)

واذا كان لهما ولد لا يقوى على قضاء حاجياته بأن كان صغيراً لا يمكنه أن يتناول غذاءه بنفسه من المنزل ولا يقوم بأمر شرابه ولبسه ملابسه وقضاء حاجته ترك لأمه ما دامت غير متزوجة بأجنبي منه لأنها أشفق عليه وأقدر على قضاء لوازمه من أييه القائم بأعماله الخارجة عن المنزل فان لم تكن قادرة على حفظه والقيام بمهامه قامت أمها مقامها فان لم تتوفر فيها شروط المحافظة عليه قامت أم أييه مقامها كل هذا مع قيام أييه بالاتفاق عليه . وجميع ذلك يرجع الى خلق المرحمة والمحافظة على الغير ومثل هذا الوصاية على الصغير والوكالة عن الكبير وما فيهما من الأحكام فانها راجعة الى خلق الأمانة والمرحمة وكذلك أحكام الحجر واللقيط والمفقود ومثل ذا أحكام الانفاق على القريب المحرم وأحكام الموارث فانهما مبنيان على إثارة ذوى القربى ومن ثم روى فيهما قوة القرابة

ودرجتها والاعتداد بمن يقوم مقام الميت من أسرته في إقامة دعائم حياتها وكل ذلك راجع الى خلق المروءة والانصاف والرحمة وأحكام الوصية والهبة مبنية على البذل والتواضع وهما من أعظم مقومات خلق المحبة التي هي من أقوى دعائم نظام الاجتماع (واما عقوبات) وجميع أحكامها راجعة الى ردع ذوى الأخلاق الفاسدة عما ارتكبوه حتى يتهجوا في سيرهم على مقتضى الأخلاق الفاضلة فان كثيراً من بنى الانسان ليسوا بالمهذبين الذين يعتقدون الفضيلة حباً فيها فأمثالهم لا يحسن معهم الوعظ والحث على ترك الرذائل والتخلق بفاضل الخلال بل لا يجدى فيهم الا الاخافة بالحبس والضرب والتعزير والغرم . ومن جنى منهم جناية كبرى تُشعر بأن وجوده في المجتمع مؤد الى الاخلال بنظامه فهو بمنزلة العضو الفاسد الذى اذا أبقى عليه يطرُق الفساد الى غيره من الاعضاء كان الأنسب بمصلحة الأمة اعدامه وراحة المجتمع منه

وما يرى في بعض أحكامها من الشدة كقطع يد السارق ورجم الزانى المحصن انما هو لعظم الجريمة ومعلوم أن شدة العقوبة أدخل في الرجوع عنها وأشد زجراً للغير عن ارتكاب مثلها على أن الشريعة قد راعت في أمثال هذه العقوبات شروطاً يقل وجودها في كثير من تلك الجرائم (واما معاملات) ومن يتأمل في أحكام ما فيها من بيع واجارة وشفعة ومساقات ومزارعة وكفالة وحالة وقرض وورهن الخ يجد أنها راجعة الى الاعتداد بالتعاقد المفيد أحكام كل هذه الأشياء ألا يرى أنه اذا أهمل ولم يعول عليه انتقض الأمر وكان كل من البائع والمشتري والمؤجر

والمستأجر والكفيل والدائن والمساق والمزارع ورب الأرض في حل مما قال فينقض اليوم ما أبرمه بالأمس وذلك مناف لخلق الوفاء والاعتداد بالقول ويترتب عليه الخصام والشجار وما نراه من الرد بالعيب في البيع والاجارة راجع الى خلق الانصاف والصدق في المعاملة وعدم اثار النفس والتوقى من الاضرار بالغير . وما يرى في أحكام القرض من تحريم الربا عائد الى خلق الرحمة والسهولة في المعاملة الجالبة للمحبة العامة بين أفراد الأمة وهي من أعظم الأخلاق التي تتي الوثام والوفاق فلا يعدل عنه لفائدة جزئية شخصية قد تستعقب عداً وسخطاً

وبالجملة لو راجعنا أحكام هذه الأشياء مع زائد الامعان لوضح لنا انها راجعة الى أنواع مكارم الأخلاق التي هي أهم شيء في نظام الأمم واتحاد وجهتها

ان ما نراه في الشريعة من أحكام معاملة أهل الذمة وأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا الا في بعض أحكام قليلة مبنى على خلق الانصاف مع الاحتفاظ بأن لنا بعض الخصائص فان أبناء الأمة اذا لم يكن لهم بعض الميزة بل كانوا لدى أمتهم كغيرهم الذي ليس منها في جميع الأحكام والمزايا ولقد ذلك فيهم عدم الاحتفاظ بها والقيام برقيها واعلاء شأنها — ولا يؤثر المساواة في كل الأحوال على الميزة الا بعض المهذيين وهم قليلو العدد نادرو الوجود لا تبني على أحوالهم الشرائع الاجتماعية

قد تبين لك مما قلناه أن هذا خلق حسن يترتب عليه قيام الأمة ونهوضها بدون اضرار كلى بمن ليس منها وانتظم في سلك مجتمعا ان أحكام المعارك مؤسسة على احراز الغالب نتائج عمله مع شيء من

الرفق اذ حرمانه منها مؤذن بهبوط الهمة وانحلال العزائم على الأعمال
وانقباض الأيدي وضمف الآمال ولا يرضاه الا من اجتث منه خلق
الميزة وترك نتائج أعماله فرضى باثثار منفعة خصيمه على منفعته ومثل هذا
لا يراعى في الأحكام الاجتماعية كما قدمناه — هذا قاتون كلّى لو خرجنا
عامة أحكام الشريعة على مقتضاه لاستغرق زمناً طويلاً وملاً مجلدات
كثيرة . فعليك عرض ما تريد من الأحكام على ما رسمناه من البيان
الوجيز تتضح لك صحة ما أسلفناه

اذا عقلت هذا علمت مغزى قوله عليه الصلاة والسلام (بُعث
لأنتم مكارم الاخلاق)

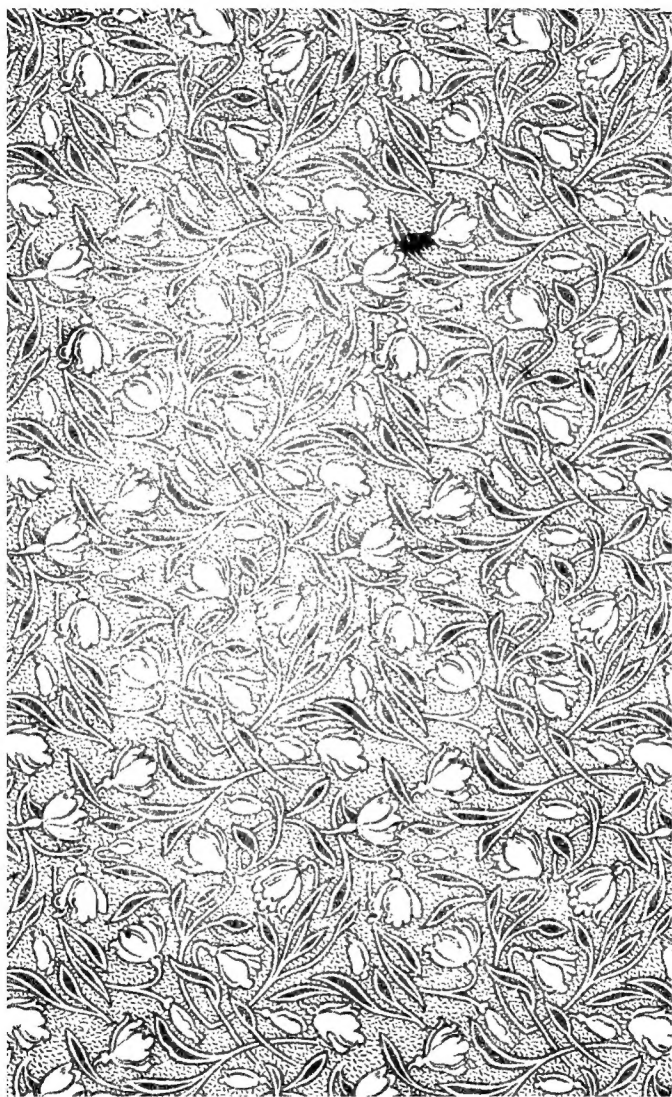
أَلْهَمْ وَقَفْنَا للاهْتِدَاءِ بِهِدْيِهِ وَالْعَمَلِ عَلَى سُنَّتِهِ إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ
يا واسع الفضل يا جزيل العطاء اجعل ما سطرته خالصاً لوجهك
الكریم نافعاً لقارئه عاملاً بما فيه : أهْدِنَا يا واسع الفضل الى ما فيه نجاحنا
في الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

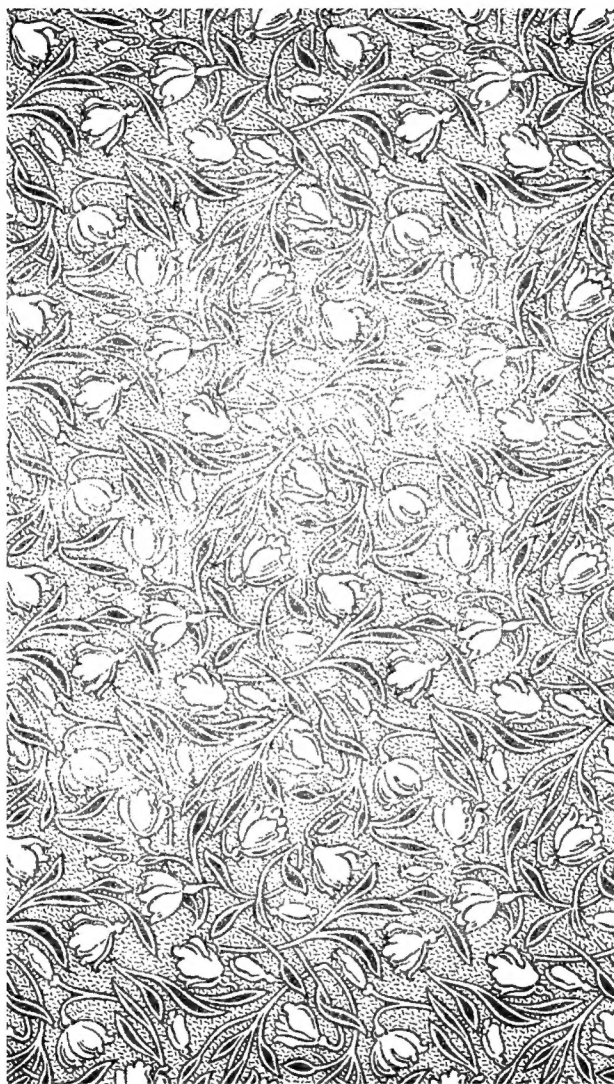
وقد فرغ من جمعه الفقير الى رحمة ربه سلطان بن محمد بن علي المدرس بمدرسة
المعلمين الناصرية في اليوم السابع من شهر شوال سنة تسع وعشرين وثلاثمائة
والف هجرية

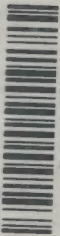
﴿ فهرست الخطأ والصواب لكتاب الأخلاق الإسلامية ﴾

صفحة	سطر	خطأ	صواب
١	١٠	يبدل سيئاتهم	يبدل الله سيئاتهم
٥	٣	الاربع	الاربعة
٣٠	٤	وقدما	وقد قدما
٣٠	٥	التفريط المذكور	التفريط فيه
٣٨	٦	يحسده	بحسده
٦٦	١٥	أوت	آوت
٧٢	٥	ذووا	ذوو
٧٣	٩	ذووا	ذوو
٨٢	١٩	النفسية الثلاث	النفسية الثلاثة
٨٤	١١	القوى الثلاث	القوى الثلاثة

Bibliotheca Alexandrina

0411018